

अथर्ववेद

तृतीय भाग

(अथर्ववेदके काण्ड ७ से १० तक)

[मूल मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और सुभाषितोंका संग्रह
और उनके उपयोग करनेकी विधिके साथ]

लेखक

पं. श्रीपाद वामोदर सातबलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालयद्वार

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

मूल्य १०) रु.

પ્રકાશક :

વસન્ત શ્રીપાદ સાતવહેકર, બી. એ.,

સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- ' સ્વાધ્યાય મંડલ (પારહી) ' પારહી [જિ. સુરત]

સંવત્ ૨૦૧૫ : શક ૧૮૮૦ : સન્ ૧૯૫૮

તૃતીય વાર

મુદ્રક :

વસન્ત શ્રીપાદ સાતવહેકર, બી. એ.,

મારત-મુદ્રણાલય, સ્વાધ્યાય મંડલ,

પોસ્ટ- ' સ્વાધ્યાય મંડલ (પારહી) ' પારહી [જિ. સુરત]

अथर्ववेदके सुभाषित

“सुभाषित” सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां विषयवार वर्गीकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं। केवलक, वक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकोंके उपयोगमें ये अच्छी तरह जा सकते हैं। इनका बारंबार वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने-वालोंके मनोपर बड़ा हट परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म जानेके क्रिये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

भागके सुभाषितोंके प्रकरणोंमें मुख्य सुभाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारणमें जा सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इतने ही हैं ऐसी बात नहीं और एक मंत्रके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये और अनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जायेंगे तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित हो सकती है।

ब्रह्म

तृतीयेन ब्रह्मणा वावुधानाः (०।१।१) — तृतीय ब्रह्म-ज्ञानसे बढते रहते हैं।

ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विप्रश्चित् (८।१।३) — ज्ञानी तपसे जाने कि यह ब्रह्म है।

ब्रह्म सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि वस्व-जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनभ्रज-म्यो अभि चाकशीति (१।१।२०) — दो उत्तम पंखवाले मित्र पक्षी (जीव और शिव) एक वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें एक मीठा फल खाता है, दूसरा न खाता हुआ प्रकाशता है।

*

ब्रह्मो भक्षरे परमे व्योमन्, गस्मिन्देवा अभि विभ्ये निषेदुः, यस्तन्न वेद् किमुवा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्ते ममी समासते (१।१।१८) — परम आकाशमें रहनेवाले आवाजोंके अक्षरोंमें सब देव रहते हैं। जो यह नहीं जानता वह आवाजें क्या करेगा, जो यह जानते हैं वे उत्तम स्वानमें बिराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान्, एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्नि यमं मानरिश्वाणमाहुः (१।१।२८) — एक ही सत् है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते हैं, उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुमान्, यम, मानरिश्वा कहते हैं।

ब्रह्म भोतियमामोति, ब्रह्मैतं परमेष्ठिनम् (१०।२।२१) — ज्ञान विद्वान्को प्राप्त करता है, ज्ञान ही परमेष्ठी प्रजापतिको जानता है।

ब्रह्म देवां अनुक्षियति, ब्रह्म वैवज्जनीर्धिशः, ब्रह्मेदम-म्यजक्षत्रं, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१०।२।२३) — ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, ब्रह्म दिव्य जनकपी प्रजामें बसता है, ब्रह्म ही न नाश पानेवाला है और ब्रह्म ही सत्वा क्षात्र तेज है।

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म धीदमरा हिता। ब्रह्मेद-मूर्ध्वै तिर्यक् आन्तरिक्षं व्यथां हिसम् (१०।२।२५) — ब्रह्मने पृथिवी वनापी, ब्रह्मने ही बुद्धिके ऊपर रखा और अन्तरिक्षमें ब्रह्म ही शिरछा और चारों ओर फैला है।

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा इदं यत्, मस्तिष्का-
दूर्ध्वः प्रेरयत् पचमानोऽधि शीर्षतः (१०।२।
२६)— सिर और इदंको योगी सीता है, और
मस्तिष्कके ऊपर प्राणको चढाता है ।

तद्वा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुब्जितः (१०।२।
२७)— वह नभर्षाका सिर देवोंका खजाना सुर-
क्षित है ।

सर्वा दिशः पुरुष आ बभूव (१०।२।२८)— सब
दिशाओंमें यह पुरुष है ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरं, तस्मै ब्रह्म
च ब्राह्मण्य चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः (१०।२।२९)
— अमृतसे आवृत इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता
है उसको ब्रह्म और अन्य देव चक्षुः, प्राण (दीर्घायु)
और सुप्रजा देते हैं ।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो
ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते (१०।२।३०)
— जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न
आँख और न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोड़ते हैं ।

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिर-
ण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः (१०।२।३१)
— आठ चक्र और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यह
देवोंकी नगरी है, उसमें सुवर्णका खजाना, तेजसे
भरा हुआ स्वर्ग ही है ।

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ऽथरे त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्
यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।२।
३२)— उस तेजस्वी इदंकोशमें, तीन भाषारोंसे
रहे स्थानमें जो ज्ञातमात्र पृथ्वीव देव है, उसको
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ।

प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृतां, पुरं हिर-
ण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् (१०।२।३३)
— तेजस्वी, यशसे घिरी, मनका हरण करनेवाली
सुवर्णमय अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ।

इन सुभावितोंमें इनसे भी छोटे टुकड़े सुभावितके समान
उपयोगमें लाये जा सकते हैं, देखिये—

ब्रह्मणा वावृधानाः— ब्रह्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हैं ।

ब्रह्मैन्द्रियात्— ब्रह्मको जाने ।

अथो ब्रह्मरे... देवा... निवेदुः— वेदमंत्रके ब्रह्ममें देव
रहते हैं ।

एकं सत्— एक सत्त्व है ।

ब्रह्म भोजयिष्यं आप्नोति— ज्ञान वेदके विद्वान्को प्राप्त
होता है ।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति— ब्रह्म देवोंके साथ रहता है ।

शिरः देवकोशः— सिर देवोंका खजाना है ।

सर्वा दिशः पुरुषः— सब दिशाओंमें पुरुष है ।

नवद्वारा देवानां पूः— नौ द्वारोंवाली देवोंकी नगरी है ।

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश— सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है ।

इस तरह पूर्वोक्त बड़े सुभावितोंसे ऐसे अनेक छोटे छोटे
सुभावित तैयार होते हैं । ये व्यक्तिगत अथवा संचलः अथवा
या अजन किये जा सकते हैं, और ऐसा करनेसे करनेवालों
और सुमनेवालोंको बड़ा काम हो सकता है ।

ईश्वर

प्रपथे पथां अजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः
(७।१०।१)— सुकोकके, अम्बरिक्षके, और पृथि-
वीके मार्गमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है ।

उमे अभि प्रियतमे सद्यस्ये आ च परा च चरति
प्रजानन्— दोनों अत्यंत प्रिय स्थानोंमें सबको ठीक
तरह जानता हुआ वह ईश्वर विचरता है ।

पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः— (७।१०।२)— सबका
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओंको जानता है ।

सो अस्मौ अभयतमेन मेघत्— वह हम सबको निर्मे-
यताके मार्गसे ले जाता है ।

स्वस्तिदा आवृणिः सर्ववीरोऽप्रयुक्कन् पुर एतु
प्रजानन्— वह प्रभु सबका कल्याण करनेवाला,
तेजस्वी, सबसे अधिक वीर प्रमाद न करता हुआ
हमारा नेता हो ।

अभि त्यं देवं सवितारं ओषयोः कविकतुम् । अर्धामि
सत्यसर्वं रत्नधां अभि प्रियं मतिम् (७।१५।१)

—सबकी रक्षा करनेवाले, सुकोक और सूकोकके
उत्पादक, ज्ञानी और शुभ कर्मकर्ता, सत्यवैरक, रत्न-
धारक, मनन करने योग्य और प्रिय उस देवकी मैं
पूजा करता हूँ ।

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदियुतत् सर्वाग्नि (७।१५।२)
— जिसका अपरिमित तेज उसकी आज्ञाबुद्धिसे ऊपर
फैल रहा है ।

द्विरण्यपाणिः अभिमीत सुकतुः कृपात् स्वः— उत्तम
कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने
तेजको फैलाता है ।

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे (७।१५।३)— हे देव !
प्रथम पावन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है ।

वर्ष्मणिमस्यै वरिमाणमस्यै— इसके लिये उत्तम देह
और उत्तम भेदता दे दो ।

अथास्मभ्यं सवितर्यार्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि
पश्वः— हे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे लिये
प्रसिद्धि उत्तम धन और बहुत पशु मिलें ।

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्रत्नं दक्षं पितृभ्य
मार्युषि (७।१५।४)— हे सबके उत्पादक हमनसे
मनकी स्थायी रखनेवाले तू भेद देव ! रक्षकोंको तू
रख, बल और जायु देता है ।

ममददेनं— इसको जानदिय रख ।

परिष्मा खित् क्रमते अस्य धर्मणि— परिभ्रमण करने-
वाला इसके आज्ञामें रहकर भ्रमण करता है ।

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृजे सुमतिं
विश्ववाराम् (७।१६।१)— हे सबके उत्पादक
देव ! मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली बिलक्षण, रक्षा
करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राप्त करता हूँ ।

यामस्य कण्वो अनुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो
भगाय— जिस सहस्र धारामेंसे पुष्ट करनेवाली
शक्तिको इसके देवत्वके लिये बलवान् जानी दुहता
है— प्राप्त करता है ।

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः (७।२०।१)— प्रजापाक
इंशर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है ।

धाता दधातु सुमनस्यमानः— धारक देव उत्तम मनसे
सबका धारण करे ।

समेत विश्वे वचसा पर्णि दिव एको विभूरतिधि-
र्जनानाम् (७.२२।१)— सुलोकके स्वामीके पास
सब अपनी स्तुतिसे चढे, वह एक है और सब जनोंका
वह अधिपतिवत् सत्कारके योग्य है ।

विष्णोर्नु कं प्रावोचं वीर्याभि यः पार्थिवानि विममे
रजांसि (७।२७।१)— सर्वव्यापक परमेश्वरके
पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके
लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है ।

यो अस्कमायुत्तरं सधत्स्व— जिसने ऊपरका आकाश
फैलाया है ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिस्रियमि भुवनानि
विश्वा (७।२७।३)— जिसके तीन विक्रमोंमें सब
विष भुवन रहते हैं ।

उरुक्षयाय नस्कृधि— हमारे विशेष निवासके लिये
सहाय कर ।

विष्णुर्गोपा अदाभ्यः (७।२७।५)— व्यापक देव संरक्षक
और न दबनेवाला है ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरवाः, दिवीव
चक्षुराततम् (७।२७।७)— वह व्यापक देवका
परम पद है, जो शानी लोग सदा देखते हैं, जैसा
सुलोकमें सर्व प्रकाशता है ।

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरसादधरादधायोः
(७।५३।१)— ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और
ऊपरसे हमारा पापोंसे रक्षण करे ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः
कृणोतु— मित्र इन्द्र आगेसे और पीछेसे हमें
मित्रोंसे भी भेद बनावे ।

यो अग्नौ रुद्रो यो अष्टु अन्तर्यं ओषधीर्वीरुध
आविवेश, य इमा विश्वा भुवनानि आकल्पे
तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये (७।९२।१)— जो
अग्निमें, जलोंमें, जीवधिवनस्पतिमें है, जो सब
भुवनोंको रचता है, उस अग्निस्वरुप रुद्र देवको
नमस्कार है ।

यत् परममघमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे
विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यच्च
प्राविशत् कियत् तद् बभूव । (१०।७.८)—
प्रजापाकने उत्तम और मध्यम विश्वरूप निर्माण
किया, उसमें सर्वांगारने कियता प्रवेश किया और वह
प्रविष्ट नहीं हुआ वह कियता है ।

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद् भविष्यवृक्षा-
शयेऽस्य (१०।७।९)— सर्वांगार इंशर भूत-

काकमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ और भविष्यमें होनेवाकेमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यद्वंगमकृणोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र (१०।७।९)—अपने एक बंगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया (और वह विभक्त बनावा) उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असह्य यत्र सन्धान्तं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः। (१०।७।१०)—जहां लोक, कोश, जल है वह ब्रह्म है ऐसा लोग जानते हैं, असह्य व सत् जहां मिला है वह सर्वाधार है वह अत्यंत जानन्दमय है।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता, यन्नाग्नि-
श्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्षिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः। (१०।७।१२)—जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, घृ, अग्नि, चन्द्र, सूर्य रहे हैं वह सर्वाधार है, वही जानन्दमय है।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः, स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः (१०।७।१३)—जिसके शरीरमें तैत्तीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत जानन्दमय है।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् (१०।७।१४)
— जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको जानते हैं।

यो वेद परमेष्ठिनं, यश्च वेद प्रजापतिं, ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुः ते स्कम्भं अनुसंविदुः (१०।७।१५)
— जो परमेष्ठी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते हैं वे सर्वाधारको जानते हैं।

यस्माद्वचो अपातक्षन्, यजुर्व्यस्मादपाकषन्, सामानि यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः (१०।७।१६)—जिससे ऋचाएं हुई, यजु जिससे बने, साम जिसके कोम हैं, अथर्वा, अंगिरस जिसका मुख है, वह सर्वाधार है और वही अत्यंत जानन्दस्वरूप है।

यन्नादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः, भूतं च यज भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वित्देव सः (१०।७।१७)—

जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य रहे हैं, भूतभविष्य और सब लोक जहां रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत जानन्दमय है।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निर्धिं रक्षन्ति सर्वदा (१०।७।१८)
—तैत्तीस देव जिसके कजनेका रक्षण सर्वदा करते हैं।
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान् विद्यान् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् (१०।७।१९)—जहां ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह ज्ञानी ब्रह्मा होगा।

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवान् एके ब्रह्मविदो विदुः (१०।७।२०)—जिसके बंगमें तैत्तीस देव अवयव बनकर रहे हैं, उन तैत्तीस देवोंको अकेले ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽभ्युत्तमाहितम् (१०।७।२१)—सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप और जल रहा है।

नाम नास्मा जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोषसः। यदजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्माज्जान्यत् परमस्ति भूतम्। (१०।७।२२)—सृष्टीदयके पूर्व और उषःकालके पूर्व जो ईश्वरका नाम केला है, जो अजन्मा जारमा ईश्वरके साथ संगत होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे अधिक अष्ट कुछ भी नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्, दिवं यश्चके सुर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२३)
—भूमि जिसका पांव, अन्तरिक्ष उदर और अशुमस्तक है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके किये मेरा नमस्कार हो।

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः, अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२४)
—जिसका सूर्य एक आंख है, और चन्द्र दूसरा आंख है, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके किये नमस्कार करता हूं।

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन्, दिशो यश्चके प्रज्ञानीः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२५)—वायु जिसके प्राण अपान है,

अंगिरस जिसके जाँच है, दिशाएं जिसके ज्ञानसाधन (कान) हैं उस अष्ट ब्रह्मके किये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाचार परमेश्वरने सु, पृथिवी, बड़ा अन्तरिक्ष, छः दिशा—उपदिशाएं, चारण की हैं, वही सर्वाचार इस भुवनमें व्यापक है ।

महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे, तस्मिन् भयन्ते य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः (१०।७।३८)— बड़ा पृथ्वीव देव भुवनके मध्यमें है, तपमें वह क्रान्ति करता है, और वह जलके पृष्ठभागमें भी है, उसीके आश्रयसे सब देव रहते हैं । जैसे वृक्षके आश्रयसे उसकी शाखाएं रहती हैं ।

यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा भोजेण चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽ-मितं स्कभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः (१०।७।३९)— जिस अपरिमितके किये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और जाँचसे अपरिमित बलि देते हैं, वह सर्वाचार परमेश्वर है, वह अत्यंत जानन्दमय है ।

अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०।७।४०) उसका जन्मकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतिषां हैं वे उसमें होती हैं ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वयश्चाधितिष्ठति, स्वयंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)— जे भूत और भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश स्वयं है, उस अष्ट ब्रह्मके किये नमस्कार है ।

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, अर्घेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्थं क तद्बभूव (१०।८।७)— एक चक्र है, उसकी एक नामि है, हजार आते हैं, वे जागे-पीछे होते हैं । भाषेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा जन्म है वह कहाँ है ?

तिर्यग्विलक्ष्यमस ऊर्ध्वबुधः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत क्षुण्यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः (१०।८।९)— तिरछा मुखवाला एक छोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर है, उसमें विश्वरूप बस है, वहाँ सात ऋषि रहते हैं वे इस महान्के रक्षक हैं ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, प्रजायमानो बहुधा वि जायते (१०।८।११)— प्रजापति गर्भमें संचार करता है, न अन्तमेंवाला अनेक प्रकारसे जन्मता है ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४)— सब जाँचसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते ।

यतः सूर्य उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नास्येति किं चन (१०।८।१६)— जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ जाता है, मैं जानता हूँ कि वही अष्ट है और उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०।८।१९)— वह कल्याण करनेवाकी मर्त्यके घरमें अमरदेवता है ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः (१०।८।२८)— एक देव मनमें प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक बार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें जाया है ।

पूर्णात् पूर्णमुद्वक्षति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते, उतो तद्यद्य विद्याम यतस्तत्परिचिच्यते (१०।८।२९)— पूर्णसे पूर्ण बाहर जाता है, पूर्णसे पूर्ण सींचा जाता है, जब जात्र हम वह जाने कि जहाँसे वह सींचा जाता है ।

अन्ति सन्तं न जहति अन्ति संतं न पश्यति (१०।८।३२)— पास होनेपर वह छोड़ता नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति— देवका काव्य देखो, वह मरता नहीं और न वह जीर्ण होता है ।

यो विद्यात्सूत्रं विततं, यस्मिजोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।३७)— जो फैला हुआ बाग जानता

है, जिसमें वे सब प्रजा पिरोयी है। सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़ा ब्रह्म जानता है।

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत् (१०।८। ३८)— मैं फैला हुआ सूत्र जानता हूँ जिसमें सब प्रजा मोयी है, सूत्रका सूत्र मैं जानता हूँ जो बड़ा ब्रह्म है।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मिरावृतं, तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।८। ४३)— नौ द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे वह घेरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मजानी जानते हैं।

इह सुभाषितोऽहो मे सुभाषित वनते हैं वह देखिये—
स्वस्तिदा...सर्ववीरः— सबमें वीर कल्याण करता है।
अर्चामि सत्यसत्वं— सत्य मेरककी पूजा करता हूँ।
ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा— जिसका अपरिमित तेज ऊपर फैला है।

सुकृतुः कृपात् स्वः— उसका कर्म करनेवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।

वरिमाणमस्मै— इस प्रभुकी श्रेष्ठता है।
देवः सविता...दधद्रत्नं— सबको प्रसवनेवाला देव रत्नोंको देता है।

अहं वृणे सुमति— मैं उसका मति प्राप्त करता हूँ।
प्रजापतिर्जनयति प्रजाः— ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।
घाता दधातु— चारक देव सबको चारण करे।

एको विभूः— एक ही व्यापक देव है।
विष्णोर्नु कं प्राचोचं वीर्याणि— व्यापक ईश्वरके पराक्रम मैं वर्णन करता हूँ।

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा— जिसके विक्रमोंमें सब विश्व रहे हैं।

विष्णुर्गोपाः— परमेश्वर रक्षक है।
विष्णोः परमं पदं— व्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है।
बृहस्पतिर्नः परि पातु— ज्ञानका देव हमारा रक्षण करे।
प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप बनाया।

एकं यदंगं अकृणोत्सहस्रधा— जिसने अपना एक अंग सहस्रधा विभक्त किया।

कतमः स्विदेव सः— वह परमेश्वर अत्यंत जानवपूर्ण है।
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वं समाहिताः— तैंतीस देव जिसके अंगोंमें रहे हैं।

पुरुषे ब्रह्म विदुः— मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं।
ब्रह्मा वेदिता स्यात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है।
नाम नाम्ना जोहवीति— नाम जो लेता है, नामजप करता है।

यस्य सूर्यश्चक्षुः— सूर्य जिसका आंख है।
अग्नि यक्षक आस्यं— अग्निको जिसने मुक्त बनाया है।
महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनके मध्यमें बड़ा पूज्य देव है।

अप तस्य हतं तमः— उसका अज्ञान दूर हुआ।
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः— उस श्रेष्ठ ब्रह्मके किये नमस्कार है।

विश्वं भुवनं अजान- वह सब भुवनोंको उत्पन्न करता है।
प्रजापतिश्चरति गर्भे— ईश्वर सबके गर्भमें विचरता है।
न सर्वे मनसा विदुः— मनसे सब ठीक तरह जानते नहीं।

तनु नात्येति कश्चन— उस प्रभुका कोई नतिकमण नहीं करता।
मर्त्यस्यामृता गृहे— मर्त्यके घरमें (शरीरमें) वह अमर रहता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः— एक देव मनके अन्दर है।
पूर्णात्पूर्णं उद्वचति— पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है।
अन्ति सन्तं न पश्यति— पाल होनेपर भी (प्रभुको) देखता नहीं।

देवस्य पश्य काव्यं— देवका यह काव्य देखो।
यक्षमान्वत्— आत्मावान् देव ही पूजनीय है।
ब्राह्मणं महत्— ब्रह्म सबसे बड़ा है।
सूत्रं विततं— एक सूत्र सर्वत्र फैला है (वह ब्रह्म है)।
यस्मिन्नोताः प्रजाः— जिसमें यह सब प्रजा मोयी है।
न ममार, न जीर्यति— वह मरता नहीं, और जीर्ण नहीं होता।

प्रथमो जातः— वह (प्रभु) सबसे पहिले प्रकट हुआ है।
हयं कल्याणी अजरा— यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाली और जीर्ण न होनेवाली है।

इस तरह छोटे सुभावित ऊपर दिखे बड़े सुभावितोंसे बनत है । जो व्यवहार : वा संवत्सः बोलनेके योग्य है । पाठक इनको बारंबार पढ़ कर देखें । इस तरह बारंबार करनेसे जो बोलनेवालोंके मनपर अर्घ्य परिणाम होता है वह विशेष महत्वका है । करनेवालोंको ही इसका अनुभव हो सकता है ।

दीर्घायु

दीर्घमायुः कृणातु मे (७।३।१)— वह मेरी दीर्घ आयु करे ।

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणातु मे (७।३।१)— वह अग्नि मुझे प्रजा और धनसे युक्त करे और मेरी दीर्घ आयु करे ।

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद् देवानामग्ने भिषजा ऋषीभिः (७।५।५) हे देवोंके देवों अश्विन ! अपनी शक्तियोंसे इससे मृत्युको दूर करो ।

यमस्य... अभिशस्तेरमुञ्चः— यमके बातनाओंसे मुक्त कर ।

शतं जीव शरदो वर्षमानः (७।५।१२) - बरता हुआ सौ वर्ष जीवो ।

आयुर्यसे अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा तावतां— विशेषी कारणोंसे जो पुनराजीवता घट गयी है, उस स्थानपर प्राण और अपान पुनः संचार करें ।

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गात् (७।५।१४)— प्राण और अपान इसे छोड़कर न चला आवें ।

सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु— सप्तर्षियोंको मैं इसे देता हूँ वे इसको कल्याण करके बुद्धावस्थातक ले जायें ।

प्र विज्ञातं प्राणापानावनद्धाहाधिव मज्जं, अयं जरिष्णः शेषधिररिष्ट इह वर्षताम् (७।५।५५)— जैसे बैल गोशालामें जुलते हैं वैसे प्राण अपान इसमें जुड़ें । यह वार्षिक्यका समाना है । यह विनष्ट न होकर बड़े ।

आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते (७।५।५६)— तेरे अन्दर प्राणको प्रेरता हूँ, और रोगको दूर करता हूँ ।

२ [अथ. प. भा. ३]

अम्लकाय कृत्यवे जमः, प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् (८।१।१)— अम्ल करनेवाले मृत्युको नमस्कार है, प्राण और अपान तेरे करीबमें बहाँ रमते रहें ।

इहायमस्तु पुरुषः सहासुना— वह पुरुष वहाँ मानके साथ रहे ।

इह तेऽसुरिह प्राणः इहासुरिह ते मनः (८।१।२)— वहाँ तेरा प्राण, तेरी आयु और वहाँ तेरा मन रहे ।

उत्क्रामातः पुरुष माव पथाः (८।१।४)— हे पुरुष ! तू ऊपर चढ़, मत गिर जा ।

मृत्योः पद्वीशमवमुञ्जमानः— मृत्युके पाश तोड़ दो । मा चिच्छत्या मस्माल्लोकात्— इस लोकसे दूर न हो । त्वां मृत्युर्यतां मा प्रमेष्टाः (८।१।५)— तेरे ऊपर मृत्यु दया करे, मत मर जा ।

उद्यामं ते पुरुष नाशयानं (८।१।६)— हे पुरुष ! तेरी उद्यति हो, नवति न हो ।

ते जीवातुं दक्षताति कृणामि— तुझे जीवन और दक्षता करता हूँ ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथं— इस सुखदायी रथपर चढ़ ।

अथ अर्षिर्विदधमा वदासि— और वृद्ध होकर ज्ञानका उपदेश देगा ।

मा ते मनस्तत्र गान्, मा निरो भूः (८।१।७)— तेरा मन निबिद्ध मार्गसे न जावे, गुप्त, न काम करनेवाला न बने ।

मा जीवेभ्यः प्र मदा— जीवोंके किये प्रसाद न कर ।

मानु गाः पितृन्— पितरोंके पीछे न जा ।

विभ्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह— सब देव वहाँ तेरी सुरक्षा करें ।

मा गतानामा दीधीयाः (८।१।८)— मेरे हुनोंका लोक न कर ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेहि— वहाँ आ और अन्धेरेसे प्रकाशपर चढ़ ।

मैतं पथामनु गा, मीम एवः (८।१।१०)— इस मार्गसे न जा, वह अर्थकर मार्ग है ।

तम पतत् पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्ताद्भयं ते
अर्वाक्— यह अन्धकार है, हे मनुष्य ! इससे न
जा, परे भय है, उरे अभय है ।

अच्छिद्यमाना जरदक्षिरस्तु ते (८।२।१)— अवि-
च्छिद्य हुआवस्था तुझे प्राप्त हो । (तू दीर्घायु हो)
असुं त आयुः पुनरा भरासि— तेरे अन्तर प्राण और
आयुको पुनः भर देता हूँ ।

रजस्तमो मोप गाः— रज और तमके पास न जा ।

मा प्र मेष्टाः— मत मर जा ।

जीवतां ज्योतिरभ्येष्टार्वाङ् (८।२।२)— जीवितोंकी
ज्योतिशे इस ओरसे प्राप्त हो ।

आ त्वा हरामि शतशारदाय— तुझे सौ वर्षोंकी आयुको
प्राप्त कराता हूँ ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्ति— मृत्युपाशों और
अप्रकृष्टताकी दूर हटाता हूँ ।

प्राचीय आयुः प्रतरं ते दधामि— मैं तेरे किये दीर्घ
आयु अधिक दीर्घ करके देता हूँ ।

वातात् ते प्राणमविदम् (८।२।३)— वायुसे तेरे
किये प्राण वर्णन करता हूँ ।

सूर्यान्धुरहं तव— सूर्यसे तेरा ज्ञान मैं प्राप्त कराता हूँ ।

यत्ते मनस्त्वयि तद् धारयामि— जो तेरा मन है वह
तुझमें मैं धारण कराता हूँ ।

सं चित्स्वाङ्गैर्वद जिह्यालपन्— जिह्वासे लफट बोल
और अपने जंगोंसे संयुक्त हो ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेऽकरम् (८।२।४)
— हे मृत्यो ! तेरे ज्ञानके किये नमस्कार करता हूँ
तथा तेरे प्राणको नमन करता हूँ ।

अयं जीवतु, मा मृत (८।२।५)— यह मनुष्य जीवे,
न मरे ।

इमं समीरयामसि— इसको मैं सजीव करता हूँ ।

कृणोऽयस्मै भेषजम्— इसको मैं औषध तैयार करके
देता हूँ ।

मृत्यो मा पुरुषं वधीः— हे मृत्यो ! इस पुरुषको मत
मार ।

जीवतां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहं, त्रायमाणां
सहमानां सहस्वतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टता-
तये (८।२।६)— इसको सुख प्राप्त हो इसकिये

जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने-
वाली, रोग हटानेवाली, और बल बढ़ानेवाली
औषधियों में देता हूँ ।

अधि ब्रूहि (८।२।७)— अच्छा बोल,

मा रभथाः— बुरा बर्ताव न कर,

सृजेमं— इसको छोड़, (इसको न मार)

तवैव सन्तस्वहाया इहास्तु— तेरा होकर पूर्ण आयुतक
वह यहाँ रहे ।

भवाश्वौ मृडतं, शर्म यच्छतं— हे सृष्टिकर्ता और
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो ।

अपसिध्य दुरितं घन्तमायुः— पाप दूर करके इसको
दीर्घायु दो ।

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहि (८।२।८)— हे मृत्यो ! इसको
जाकीर्ति दो ।

इमं दयस्व— इसपर दया कर ।

उदितोऽयमेतु— यह ऊपर उठे और चलने लगे ।

अरिष्टः सर्वांगः सुश्रुत् जरसा शतहायन आत्मना
भुजमश्नुताम्— यह पीडारहित, सर्व अवयवोंसे
युक्त, कानोंसे उत्तम बातें सुननेवाला, बृद्ध होकर
सौ वर्षतक जीनेवाला, अपनी शक्तियोंसे अपने भोग
प्राप्त करें ।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु (८।२।९)— देवोंका
ज्ञान तुझसे दूर रहे ।

पारयामि त्वा रजसः— रजोगुणसे मैं तुझे पार करता हूँ ।

उत्त्वा मृत्योरपीपरम्— तुझे मृत्युसे दूर किया है ।

जीवातव ते परिधिं दधामि— दीर्घ जीवनके किये
तेरी मर्यादा मैं धारण करता हूँ ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्ध कृणमसि
(८।२।१०)— उस मृत्युके मार्गसे इसकी सुरक्षा
करके, इसके किये हम ज्ञानका कवच करते हैं ।

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति
(८।२।११)— मैं तेरे किये प्राण, अपान बृद्धा-
वस्थाके पश्चात् मृत्यु हो देता कल्याणपूर्ण दीर्घायु
करता हूँ ।

धैवस्वतेन प्रहितान् यमदुनांश्चरतोऽप सेधामि
सर्वान्— वैवस्वतने भेजे सब यमदूतोंको मैं दूर
करता हूँ ।

आरादरार्ति निर्कसिं परो प्राहिं कप्यादः पिशाचान्,
रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवाप हृमसि
(८।२।१२)— सन्नु, दुर्गति, रोग, मांसमक्षक
जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ बुरा है वह
सब अन्धकारके समान मैं दूर करता हूँ ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तप्ते कृणोमि, तद्यु
ते समृध्यताम् (८।२।१३)— जिससे जमर
होकर तू नहीं मरेगा, वैसा जीवित रह, वह तेरा
जीवन समृद्ध हो ।

शिवे ते स्तां घावापृथिवी असंतापे अभिभियौ—
तेरे किये तू और पृथिवी संताप न दें और जी देने
वाले हों ।

शं ते सूर्य आ तपतु— (८।२।१४)— सूर्य तेरे किये
सुखदायक रीतिसे तपे ।

शं वातो वातु ते हृदे— तेरे हृदयको आनन्द देता हुआ
वायु बहे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः—
बृष्टिसे प्राप्त जल तथा पृथ्वीपर बहनेवाला जल तुझे
सुखदायी हो ।

यत् ते वासः परिधानं यां नीर्वि कृणुषे त्वं, शिवं
ते तन्वे तत् कृणुमः संस्पशेऽद्रूक्ष्णमस्तु ते
(८।२।१५)— जो तू वस्त्र पहनता है, जो कमर
पर लपेटता है, वह तेरे किये कवचान देनेवाला हो,
स्पर्शमें वह खुरदरा होकर न चूमे ।

यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वसा वपासि केशदमधु,
शुभं मुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८।२।१६)—
जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले छुरेसे
जो बाकों और मूँकोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा
मुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी आयुको नष्ट न
करो ।

यदभ्रासि यत् पिबासि घाम्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं
यदनाद्यं सर्वं ते अन्नं अविषं कृणोमि (८।२।
१७)— जो तू खाता है, जो पीता है, कृषीसे घाम्य
खाता और दूध पीता है, वह खाद्य और पेय अर्थात्
सब तेरा अन्न मैं विषरहित करता हूँ ।

मरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत (८।२।२०)

— कुछ हिंसकोंसे हम मनुष्यकी सुरक्षा चारों
ओरसे करो ।

शतं तेऽयुतं हावनात् द्वे युगे व्रीणि चत्वारि कृणुमः
(८।२।२१)— तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें दिन-
रात्रका युगक, सर्दी-गर्मी-वृष्टि के तीन काल और
वायु-वाल्गुन-बृह और अराधकता के चार अव-
स्थाएं तुझे सुखदायक हों ।

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि,
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः
(८।२।२२)— तेरे किये वसन्त, ग्रीष्म, शरद, हेमन्त
के ऋतु सुखदायी हों, जिनमें औषधियां बढ़ती हैं वह
वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो ।

मृत्युरीशे द्विपदां, मृत्युरीशे चतुष्पदां, तस्मात्
त्वां मृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा बिभेः
(८।२।२३)— द्विपाद और चतुष्पादोंपर मृत्युका
स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे मैं ऊपर उड़ाता हूँ,
वह तू मृत्युसे मत डर ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा बिभेः
(८।२।२४)— हे बहिंसित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा,
नहीं मरेगा, डर मत ।

न वै तत्र जियस्ते— वहां नहीं मरते (दीर्घ जीवन प्राप्त
करते हैं ।)

नो यम्यद्यमं तमः— हीन जन्ममें भी नहीं जाते (सदा
प्रकाशमें ही रहते हैं ।)

सर्वो वै तत्र जीवति ... यन्नेदं ब्रह्म क्रीयते परिधि-
जीवनाय कम् (८।२।२५)— वहां सब जीवित
रहते हैं ... जहां वह ज्ञान और दीर्घ जीवनके किये
सुखदायी (यज्ञमार्गका अनुष्ठान) किया जाता है ।

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सबन्धुभ्यः
(८।२।२६)— समान लोगोंसे और बान्धवोंसे होने-
वाली हिंसासे तेरा रक्षण होवे ।

अमन्निर्मवाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते हासिपुरसवः
शरीरम्— जमर बन, क्षीण न हो, दीर्घजीवी हो,
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ।

ये मृत्युव एकशतं या नाष्ट्रा अतितायां, मुञ्चन्तु
तस्मात् त्वां देवा (८।२।२७)— जो सौ मृत्यु

हैं, जो नाश करनेके हेतु हैं, उन मृत्युसे देव तुम्हारी मुक्ति करें ।

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु (८।१।२८)— तू दुःकसे पार करनेवाला नम्रिका शरीर हो ।

रक्षोहासि सपत्नहा— तू रोगकृमिका नाशक हो, नम्रिका नाश करनेवाला हो ।

अमीचवातनः— तू रोगोंको दूर करनेवाला है ।

इससे छोटे सुभाषित अत्यंत उपयोगी कैसे बनते हैं वह देखिये—

दीर्घमायुः कृणोतु मे— मेरी आयु दीर्घ करे ।

प्रत्यौहतां ... मृत्युमस्तु— इससे मृत्युको दूर करो ।

अभिशास्तेरमुञ्चः— कृणोते बचाओ ।

शानं जीव शरद्— सौ वर्ष जीवित रहे ।

अपानः प्राणः पुनरा तावितां— अपान और प्राण पुनः यहाँ आवें ।

मेमं प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़े ।

त एनं स्वस्ति जरसे हवन्तु— वे इससे सुखपूर्वक वृद्ध अवस्थातक के जीव

परा यक्ष्मं सुवामि ते— तेरे रोगको दूर करता हूँ ।

प्राणा अपाना इह ते रमन्तां— तेरे प्राण, अपान यहाँ रहें ।

अयमस्तु पुरुषः सहासुना— प्राणके साथ वह पुरुष रहे ।

इह प्राणः— यहाँ तेरा प्राण रहे ।

इह आयुः— यहाँ तेरी आयु रहे ।

इह ते मनः— यहाँ तेरा मन रहे ।

उत्क्राम अतः— यहाँ उठत हो ।

माव पत्या— मत गिर जा ।

मृत्योः पृथ्वीशमवमुञ्चमानः— मृत्युका पाश छोड़ दे ।

उद्यानं ते पुरुष— हे मनुष्य ! तेरा ऊँचा उद्यान हो ।

मा ते मनस्तत्र गान्— तेरा मन भूरे मार्गसे न आवे ।

आरोह तमसः— अन्धकारसे ऊपर उठ ।

ज्योतिरेहि— प्रकाशको प्राप्त कर ।

भयं परस्तात्— दूरसे भय है ।

अभयं ते अर्वाक्— तेरे समीप निर्भवता है ।

तमा मोप गा— अन्धकारको न प्राप्त हो ।

जीवतां ज्योतिरभ्येहि— जीवितोंकी उद्योतिको प्राप्त हो ।

वातात्प्राणं— वायुसे प्राण प्राप्त हो ।

सूर्यान्धुः— सूर्यसे ज्ञान प्राप्त हो ।

अयं जीवतु— यह जीवित रहे ।

शर्म यच्छतं— सुख प्राप्त हो ।

घस्तमायुः— दीर्घ आयु हो ।

जरसा शतहायनः— वृद्ध होकर सौ वर्ष जीवित रहे ।

ब्रह्मास्मै धर्मं कृण्वसि— ज्ञानका कवच इसके किये करता हूँ ।

दीर्घमायुः स्वस्ति— सुखसे दीर्घ आयु हो ।

यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वाङ्— सब यमदूतोंको मैं दूर करता हूँ ।

अमृतः सजूरसः— तू जमर रहेगा ।

अभि रक्षन्तु त्वापः— जक तेरा रक्षण करें ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि— वर्ष तुम्हारे किये कवचान-मय हों ।

न मरिष्यसि मा विभेः— तू मरेगा नहीं, मत डर ।

अमन्निर्मव— न मरनेवाला बन,

अमृतोऽसि जीवः— जमर और दीर्घजीवी हो ।

इस तरह वे छोटे सुभाषित हैं । घरमें कोई बीमार हो, उसको उस्ताद देनेके किये वे सुभाषित अत्यंत उपयोगी हैं । रोगी स्वयं इनको बोले अथवा उनके किये दूसरा कोई बोले । रोगी बिल्लरपर पड़े पड़े ' दीर्घमायुः कृणोतु मे ' - ' ईश्वर मेरी दीर्घ आयु करे । ' ऐसा बारंबार बोलनेसे, ईश्वर सहायक होता है और उसके अम्बरकी प्राण-शक्ति तेजोमयी होकर, वह बीरोग होकर रोगमुक्त होता है, अर्थात् दीर्घ आयु प्राप्त करता है । ऐसा अनुभव अनेक बार किया है ।

दुमरे कोग बोलनेवाले हों, तो रोगीके शरीरपरसे मेमसे अपना हाथ चुमाकर—

परा यक्ष्मं सुवामि ते— तेरा रोग मैं दूर करता हूँ ।

मेमं प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़े ।

जीवतां ज्योतिरभ्येहि— जीवितोंके संत्रको प्राप्त हो ।

वे मंत्र अथवा ऐसे भाववाले मंत्र बोले जाव, तो निःसंदेह उस रोगीकी आरोग्य प्राप्ति होता है । वाचक मंत्रके अर्थका विचार करें और विश्वेश्वरसम अपना मन बनाकर उक्त मंत्रोंका प्रयोग करें । प्रयोग करनेके समय रोगीका

विकास हो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो, तो सत्त्व बल प्राप्ति होता है ।

पाठक इसका अनुभव करें । मनमें अविश्वास वा उपहासका भाव न हो ।

रक्षण

विश्वा अमीषाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि पाहि नो गयम् (७।८९।१)— सब रीति दूर कर, और मानवी कल्याणोंके साथ हमारे घरका रक्षण कर ।

सुकं संशय, पविमिन्द्र तिग्मं, वि शत्रून् ताडि, वि मृगो नुवस्व (७।८९।३)— बाणको और वज्रको तोड़ कर, शत्रुओंको ताड़न कर और हिस-कोंको मगा दे ।

रक्षन्तु त्वास्त्रयो ये अप्स्वन्तः (८।१।११)— जलोंमें रहनेवाले जगति तेरी रक्षा करें ।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते— मनुष्य जिसको प्रदीप्त करते हैं वह जगति मेरी रक्षा करें ।

वैश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः— विश्वका नेता जातवेद जगति तेरी रक्षा करें ।

दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्विद्युता सह— बिजलीके साथ दिव्य जगति तुझे न जलावे ।

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्र-माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः (८।१।१२)— ध्रु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्य और चन्द्र तेरा रक्षण करें ।

बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षतां (८।१।१३)— ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें ।

अस्वप्नश्च त्वानवद्व्राणश्च रक्षतां— स्फूर्ति और न आगना तेरी रक्षा करें ।

गोपायंश्च त्वा जागृष्विश्च रक्षताम्— रक्षक और जाग-नेवाका तेरा रक्षण करें ।

ते त्वा रक्षन्तु (८।१।१४)— वे तेरी रक्षा करें ।

ते त्वा गोपायन्तु— वे तेरा पाकन करें ।

तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा— उनके प्रणाम, उनके किये अर्पण ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीत् (८।१।१५)— प्राण तेरे किये बल न छोड़े ।

असुं तेऽनु क्षयामसि— तेरे प्राणको अनुक्षय करते हैं ।

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन् (८।१।१६)— बिनासक, घातक तथा अज्ञान तुझे प्राप्त न हों ।

उत् त्वा मृत्योरोषधयः सोमराक्षीरपीपरन् (८।१।१७)— सोमराज्यमें रहनेवाली औषधियाँ तेरी रक्षा करें ।

हमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्पारयामसि (८।१।१८)— हजारों सामर्थ्योंसे हूँ मैं मृत्युसे पार करते हैं ।

उत् त्वा मृत्योरपीपरम् (८।१।१९)— मृत्युसे तुझे हम पार करते हैं ।

सं धमन्तु वयोधसः— आयुका धारण करनेवाले (प्राण) तुझे बलवान् बनावे ।

मा त्वा व्यस्तकेदयोः मा त्वा घनदो रुदन्— बाकोंको झोककर क्षियाँ तेरे किये न रोवें (अर्थात् तेरी मृत्यु ही न हो)

आहापमविदं त्वा (८।१।२०)— मैंने तुझे काया और प्राप्त किया है ।

पुनरागाः पुनर्णवः— तू फिर काया और तू नवा हुआ है ।

सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्— हे संपूर्ण अंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि और पूर्ण आयु तुझे प्राप्त हुई है ।

व्यधात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अकमीत् (८।१।२१)— तेरेसे अन्धकार दूर हुआ और ज्योति प्रकाशने लगी है ।

अप त्वन्मृत्युं निर्हति अप यक्षं नि हृषमसि— तेरेसे मृत्यु, रोग और विपत्ति दूर हुई है ।

रक्षोहणं वाजिनमा जिघमि मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि शर्म (८।१।२२)— राक्षसोंके नाश करनेवाले, बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्राप्त करता हूँ जिससे सुख प्राप्त करता हूँ ।

स नो दिवा स रिषः पातु नक्षत्रम्— वह दिन-रात हमें क्षत्रुओंसे बचावे ।

अयोर्दष्टो अर्बिषा यातुघानानुप स्पृश (८।१।२३)— छोटेकी दाढ़ीसे युक्त होकर तेजसे घातना देनेवालों को विनष्ट कर ।

आ जिह्या मूर्देवान् रमस्व— मूर्खताकी देव मानने-वालोंको अपनी जिह्वासे दूर कर ।

क्रव्यादो वृष्टाऽपि धत्स्वासन्— बलवान् बनकर अपने मुँहमें मांस खानेवालोंको डंक (उनका नाश कर।)

सं चेष्टाभि यातुधानान् (८।१।१)— यातना देनेवालोंको नाश कर।

त्वच्चं यातुधानस्य भिन्धि (८।१।४)— यातना देनेवालेकी चमड़ी काट डालो।

हिंसाशनिर्हरसा हन्वेनम्— हिंसक बिजली इस दुष्टका नाश करे।

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्ग्येषाम् (८।१।६)— उन शत्रुसे घातकोंको हृदयमें बीच और इनके बाहुनोंको तोड़।

उतारब्धान् स्पृणुहि जातवेद उतारेभानां ऋष्टिभिर्यातुधानान् (८।१।७)— हे जातवेद ! जपका कार्य करनेवालों और भविष्यमें जपका कार्य करनेवालोंकी सुरक्षा कर और शत्रुसे यातना देनेवालोंको दूर कर।

पूर्वो नि जहि शोशुचान्— प्रथम प्रकाशित होकर शत्रुको पराभूत कर।

आमादः क्षिंवास्तमद्वन्वेनीः— कबा मांस खानेवाले पक्षी इन दुष्टोंको खावे।

नृचक्षसश्चक्षुषे रन्ध्रयैनम् (८।१।८)— मनुष्योंके हितकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर।

हिंसं रक्षांस्यभि शोशुचान् (८।१।९)— हिंसक राक्षसोंको चारों ओरसे तपाओ।

मा त्वा दभन् यातुधानाः— यातना देनेवाले दुष्ट तुझे न दबावें।

नृचक्षा रक्षः परि पश्य विशु (८।१।१०)— मानवोंका निरीक्षण करता हुआ तू राक्षसोंको देख।

तस्य ग्रीणि प्रति शृणीष्याम— उस दुष्टके तीनों भागोंका नाश कर।

प्रेषा मूलं यातुधानस्य वृक्ष— यातना देनेवालेका मूल तीन स्थानोंमें काट।

त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति (८।१।११)— जो जलप्लसे सत्यका नाश करता है, वह दुष्ट तुम्हारे पाशमें तीनों बाहुनोंसे बांधे।

तथा विध्य हृदये यातुधानान् (८।१।१२)— यातना देनेवाले दुष्टोंके हृदयमें बीच।

परा शृणीहि तपसा यातुधानान् (८।१।१३)— यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर।

पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने ! राक्षसोंको दूर करके नाश कर।

परार्चिषा मूर्देवान् शृणीहि— मूर्तोंको देव माननेवालोंको दूर करके नाश कर।

परास्तुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंपर लुब्ध होनेवाले शोक करनेवालोंको विनष्ट कर।

पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु (८।१।१४)— सब देव पापीको दूर करें।

प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः— गाळियां उन दुष्टोंके पास चली जाव।

वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्— वाणीके शोरको शत्रु मर्ममें काटें।

विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुधानः— दुष्ट सबके बन्धनमें पड़े। यो पौरुषेयन ऋषिषा समंके, यो अङ्ग्येन पशुना यातुधानः, यो अङ्ग्याया भरति क्षीरमग्ने, तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्ष (८।१।१५)— जो मनुष्यका मांस खाता है, बोटेका या पशुका मांस खाता है, जो दुष्ट गौका दूध चुराता है, हे अग्ने ! उनके सिर अपने बलसे तोड़।

विषं गवां यातुधाना भरन्तां, आवृक्षन्तामदितये दुरेवाः, परैणान् देवः सविता ददातु (८।१।१६)— जो दुष्ट गौका विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते हैं उनको सविता देव दूर करें।

संवत्सरीणं पय उक्षियायाः तस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः (८।१।१७)— हे निरीक्षक देव ! गौका वर्षभर प्राप्त होनेवाला दूध दुष्ट न पीवे।

पीयूषमग्ने यतमस्ति तृप्सात् तं प्रत्यचं अर्चिषा विध्य मर्मणि— जो दुष्ट गोदुग्धरूपी जमृत पीवेगा उसके मर्ममें तेजसे बीच।

सनादग्ने शृणसि यातुधानान् (८।१।१८)— हे अग्ने ! तू सदा दुष्टोंका नाश करता है।

न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः— राक्षस तुझे युद्धमें पराभूत कर नहीं सकते।

सहमूराननु बह क्रव्यादः— मूर्तोंके साथ मांसमक्षकोंको जका दे।

मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः— तेरे दिव्य हथियारसे कोई दुष्ट न छूटे ।

त्वं नो अग्ने अचरादुक्कस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर-
स्तात् (८।१।१९)— हे अग्ने ! नीचेसे, ऊपरसे,
पीछेसे और आगेसे हमारी रक्षा कर ।

प्रति त्वे ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचनो
वृहन्तु— वे तेरे तपानेवाले किरण पापीको जला
देवें ।

कविः काव्येन परि पाह्यग्ने (८।१।२०)— हे अग्ने !
जपने काव्यसे तू ज्ञानी हमारी रक्षा कर ।

सखा सखायं, अजरो जरिष्णे अग्ने मर्ता अमर्य-
स्त्वं नः— तू मित्र होकर हम मित्रोंको, तू जरा-
रहित हम जीर्ण होनेवालोंको, तू जमर हम मर्योंको
सुरक्षित रख ।

विशेषेण भंगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि (८।१।२१)
— विशेसे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश कर ।

प्रादेवीर्मायाः सहते दुरेवाः (८।१।२४)— राक्षसोंके
कपट जायोजनाको यह पराभूत करता है ।

शिशीते क्षुंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे— राक्षसोंके नाशके
लिये अपने सींगोंको सीक्ष्ण करता है ।

ताभ्यां दुर्हादि अभिदासन्तं किमीदिनं प्रथञ्चम-
र्चिषा जातवेदो वि निक्ष्वे (८।१।२५)— उन
सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाले, भूले, दुष्टको
सामनेसे विनष्ट कर ।

ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो घृण्यमनवायं
किमीदिने (८।१।२)— ज्ञानके शत्रु, मांस-
भक्षक, घोर नांशवाले भूलेके लिये निरंतर द्वेष
धारण कीजिये ।

दुष्कृतो वधे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्
(८।१।३)— दुराचारोंको गाढ अन्धकारमें पकड़
कर बीधो ।

यतो नैषां पुनरेकमनोदयत्— इन दुष्टोंमेंसे एक भी
पुनः न उठे (ऐसा कर ।)

प्रति स्मरेथां तुजयद्विरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भंगुरा-
वतः (८।१।७)— वेगवान् बाहनोंसे दुष्टोंका पीटा
करो । विनाशक तथा क्रोहकारी राक्षसोंका नाश करो ।

दुष्कृते मा सुगं भूत्— दुष्ट कर्मकर्ताको सुकसे धूमना
जलमय हो ।

यो मा कदा चिदभिदासति द्रुहः— जो कभी कदाचित्
मुझे कष्ट देगा । उसको दूर कर ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्टे भवनेभि-
र्वचोभिः, माप इव काशिना संगृभिता
असन्नस्यासत इम्भ घका (८।१।८)— मैं शुद्ध
जन्तःकरणसे चकनेपर भी जो असत्य भाषणसे मुझे
सिद्धकता है, मुट्टोमें पकड़ जलके समान, वह
असत्यभाषी नष्ट हो जावे ।

यो ना रसं दिदसति पितृषो अग्ने, अश्वानां गवां
यस्तनूनां, रिपुः स्तन स्तेयकृत् दध्ममेतु, नि
ष ह्रीयतां तन्वा तना च । (८।१।१०)— जो
हमारे घोड़ों, गौवोंके जङ्गकेरसको बिगाड़ता है, हमारे
पहुंछाता है, वह चोर, शत्रु नाशको प्राप्न होवे, वह
क्षीरसे पुत्रपौत्रोंसे हीन बने ।

सुविज्ञानं चिकितुष जनाय सखासख घृण्यसी पस्पृ-
घातं, तथोयत् सत्यं यतरद् ऋजीयस्तदित्
सोमोऽवति हन्त्यासत् (८।१।१२)— ज्ञान
प्राप्न करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है,
सत्य और असत्यकी स्पर्धा चक रही है । जो सत्य
और सरल है उसका रक्षण सोम करता है और
असत्यका नाश करता है ।

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति (८।१।१३)— सोम
कुटिलको कभी सहाय्य नहीं करता ।

न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तं— मिथ्या व्यवहार करने-
वाले क्षत्रियको भी सोम सहाय्य नहीं करता ।

हन्ति रक्षो, हन्त्यासद् वदन्तं— राक्षसोंका और असत्य
बोचनेवालेका नाश करता है ।

अद्या मुरीय यदि यातुधानां अस्मि (८।१।१५)—
यदि मैं दुष्ट हूं तो आज ही मर जाऊं ।

गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन (८।१।१८)— राक्षसोंको
पकड़ो और पीसो ।

अभि जहि रक्षसः पर्वतेन (८।१।१९)— राक्षसोंको
पर्वतावलीसे नष्ट कर ।

वधं नूनं सृजदशमि यातुमद्भयः (८।१।२०)— दुष्टों
पर विजयी कैको और उनका वध करो ।

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुं,
सुपर्णयातुं उत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष
इन्द्र (८।१।२२)— कामी, कोधी, कोभी, मोही,
धमंही, मत्सरीको पथरसे मार, हे इन्द्र ! हमारी
रक्षा कर ।

इन्द्र जहि पुमांसं उत स्त्रियं मायया शाश्वानां
(८।१।२४)— हे इन्द्र ! तू पुरुषको या स्त्रीको
पराजित कर जो कपटका जाचरण करता है ।

विभीषासो मूरवेधा ऋदन्तु— मूर्खोंके उपासक गर्दन-
रहित होकर घूमें ।

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते, वीर्यवान्
सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।१)
—यह प्रतिसर मणि वीर्यवान्, वीर, शत्रुका नाश
करनेवाला, संरक्षक, मंगल करनेवाला शूर है वह
वीरके शरीरपर बांधा जाता है ।

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्रान् वाजी सह-
मान उग्रः प्रत्यक् कृत्या दृषयन्नेति वीरः
(८।५।२)— यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर,
शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्, उग्र वीर हिसक
प्रयोगोंका नाश करता हुआ जाता है ।

अनेन (इन्द्रो) ऽजयत् प्रदिशश्चतस्रः (८।५।३)—
इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशाओंमें विजय
प्राप्त किया ।

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्, अनेनासुरान् परामा-
वयन् मनीषी (८।५।३)— इस मणिके प्रभावसे
इन्द्रने वृत्रको मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान्
इन्द्रने असुरोंका पराभव किया ।

अयं स्नाकर्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, आंजस्वान्
विमृधो वशी सोऽस्वान् पातु सर्वतः (८।५।४)
—यह प्रगति करनेवाला मणि शत्रुपर जाक्रमण
करनेवाला बलवान् वशमें रकनेवाला शूर है वह सब
ओरसे हमारा रक्षण करे ।

स्नाकर्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा, अजैषं सर्वाः
पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः (८।५।८)—
ज्ञानी ऋषिके समान इस स्नाकर्य मणिले मैं सब शत्रु
सेनाओंको जीतता हूं और युद्धमें राक्षसोंका नाश
करता हूं ।

असौ मणिं धर्मं दधनस्तु देवाः (८।५।१०)— इस
मणिको सब देव कवच करके बाँधें ।

सपत्नकर्शनो यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।१२)—
जो इस मणिको धारण करता है वह शत्रुका नाश
करता है ।

सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।१३)
—जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशा-
ओंमें विराजता है ।

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋषिः, गर्मान्
स्नादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि
(८।१।२३)— जो कच्चा मांस खाते हैं, जो
मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बाकोंवाले गर्मोंको खाते
हैं उनको यहाँसे हटाता हूं ।

वैद्याग्रो मणिर्वीरुघां त्रायमाणोऽभिशास्तिपाः,
अमीषाः सर्वा रक्षांस्तप इन्त्वाधि दूरमस्सत्
(८।७।१४)— व्याघ्रके समान वह शूर मणि जीव-
धियोंसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, वह
सब रोगों और राक्षसोंको हमसे दूर के जाकर उनका
नाश करे ।

अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः (८।७।२१)
मैं यह जीवब्र बनाता हूं जिसके खेवमसे यह लो-
बधं जीवित रहेगा ।

उत्त्वा हार्षं पञ्चशलाक्यो दशशलायुत, अथो
यमस्य पद्वीशात् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात्
(८।७।२८)— पाँच या दस रोगोंसे, यमप्राप्तसे,
सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे तुझे ऊपर
बठाता हूं ।

यथा हनाम सेनां अभित्राणां सहस्रशः (८।८।१)—
शत्रुके सैकड़ों सैनिकोंको हम मारेगे ।

अभिन्ना हत्त्वा दधतां भयम् (८।८।२)— शत्रु हृदयमें
भय धारण करें ।

तेनाभिनाय दस्थूनां शक्रः सेनामपावपत् (८।८।५)
इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाया ।

बृहदि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः, तेन शत्रू-
नभि सर्वान् न्युञ्ज, यथा न मुक्यासै कतमश्वा-
नैषाम् (८।८।९)— बड़े सेनावाले समर्थ वीरका
बड़ा जाक था, जिससे वह सब शत्रुओंको बेरता था,
जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था ।

बृहसे जालं बृहत इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य, शतवीर्यस्य,
तेन शतं सहस्रं अयुतं स्वर्गुदं जघान शको
वस्यूनानामभिघाय सेनया (८।८।७)— हे शूर
इन्द्र ! तू सहस्र प्रकारसे पूज्य है और तेरे जन्मदर
सैकड़ों सामर्थ्य हैं, तेरा यह बड़ा जाल है, उससे लो,
हजार, दस हजार, लाख शत्रुओंको अपनी सेनासे
इन्द्रने मारा ।

अथ पद्यन्तामेधामायुधानि, मा शकन् प्रतिघामिषुं,
अथैषां बहु विभ्यतां इषवो घ्नन्तु मर्मणि
(८।८।२०)— इन शत्रुओंके शस्त्र गिरे, वे हमारे
बाणोंको न सह सकें, हम डरनेवाले शत्रुके मर्मोपर
हमारे बाण जावाल करें ।

इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८।८।२४)—
यहाँ जय प्राप्त कर, यहाँसे विजय कर, मित्रकर
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर ।

विश्वामनीषाः प्रमुञ्चन्—सब रोग दूर हो ।
वैश्वानरो रक्षतु स्वा— विश्वका नेता तेरी रक्षा करे ।
प्रतिबोधश्च रक्षतां— विज्ञान तेरा रक्षण करें ।
जायुर्विश्च रक्षतां— जागनेवाला तेरा रक्षण करें ।
आहार्यं स्वा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है ।
सर्वमयुश्च तऽचिदं— तुझे पूर्ण आयु प्राप्त हुई है ।
अथ त्वन्मृत्युं...निदधमसि— तेरेसे मृत्यु दूर हुई है ।
निजहि शोशुचानः— प्रकाशित होकर शत्रुका पराजय कर ।
रक्षसो अहि— राक्षसोंको पराभूत कर ।
अयं मणिः सपत्नहा— यह मणि शत्रुनाशक है ।

इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे ही सुभाषित
बोझने चाहिये यह बात नहीं है । बड़े पूरे मन्त्र भी बोझ
जा सकते हैं । अपने पास समय किसना है, रोगीके मनकी
जबल्हा कैसी है, उसके घरवाले मनकी किस स्थितिमें हैं ।
इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोलना या मन्त्रका
भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय
घरके लोग मगधे बकवास हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी
जबहुक परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोल सकते हैं । पर जिस
समय घरके लोग चकराये हैं, रोगी भी बेचैन है, ऐसी
जबल्हामें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है ।
समय देखकर मन्त्रप्रकृतिका प्रयोग करना योग्य है ।

३ [अथ. प. भा. ३]

धन

धाता दधातु मो रयि ईशानो जगतस्पतिः (७।१।८।
१)— जगत्का धारणकर्ता जगत्का पाठक ईश्वर
हैं धन देवे ।

स नः पूर्णेन यच्छतु— वह ईश्वर हैं पूर्ण रीतिसे धन
देवे ।

धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् (७।
१।८।२) सबका धारणकर्ता ईश्वर दाताके किये प्राप्त
करने योग्य जल्लव जीवनशक्ति देवे ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराक्षसः— हम सब पूर्ण
धनोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिकी धारण करते हैं ।

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे
तुरोणे (७।१।८।३)— विश्वका धारक ईश्वर उसके
घरमें भरपूर धन देवे जो प्रजाका हित करनेके किये
दान देता है ।

तस्यै देवा अमृतं सं ध्ययन्तु विश्वे— उसको सब देव
जमूत देवे ।

यजमानाय द्रविणं दधातु (७।१।८।४)— प्रभु वज्र-
कर्ताको धन देवें ।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिं अक्षीय-
माणम् (७।२।१।३)— संवानके साथ न क्षीण होने-
वाला धन हमें मिले ।

तस्य वयं हेडसि मापि भूम— उस प्रभुके कोपमें हम
क्षीण न हों ।

सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम— उस प्रभुके सुमति और
उत्तम कृतिमें हम रहें ।

रयिं नो चेहि सुभंगं सुवीरम् (७।२।१।४)— हे
सुभगे ! उत्तम वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो ।

तदक्षय्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि
यच्छात् (७।२।५।१)— वह धन हमें सत्यधर्मा
प्रजापाठक जगत् काहा अनुकूल मतिसे देवे ।

सा नो रयिं विश्ववारं नि यच्छात् (७।२।५।१)— वह
हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे ।

दधातु वीरं शतदाबनुकथ्यम्— सैकड़ों दान करनेवाले
प्रबलवीर वीर पुत्रको देवे ।

रायस्पोषं चिकितुषी दधातु (७।४९।२) — वह ज्ञान-
वाली हमें धन और पोषण देवे ।

सुमतयः सुपेशसो धामिर्वदासि दाशुषे वसूनि
(७।५०।२) — उत्तम बुद्धिवा सुम्बर हैं, जो तुम
दाताको धन देती हैं ।

तुराणामतुराणां विशां अवर्जुषीणां, समैतु विश्वतो
भगो अन्तर्हस्ते कृतं मम (७।५२।२) — त्वरासे
कर्म करनेवालों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा बुराईको
दूर न करनेवालोंका जो धन है वह सब इकट्ठा
होकर मेरे हाथमें जावे ।

वयं जयेम त्वया युजा (७।५२।४) — हम तेरे साथ
रहकर जय करेंगे ।

वृत्तमस्माकमरं अंशं उद्धवा भरे भरे — हर एक युद्धमें
हमारे कार्यभागकी रक्षा कर ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि (७।५२।४) — हमारे
लिये भेष्ट स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर ।

प्र शत्रूणां वृष्ण्या रुज — शत्रुओंके बलोंको तोड़ ।

यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति
स्वधाभिः (७।५२।९) — जो देवकी उपासना
करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास
अनेक धन अनेक शक्तियोंके साथ इकट्ठे होते हैं ।

वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम
(७।५२।१०) — हम सब राजाओंमें पहिले होकर,
विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धनोंको
जितेंगे ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः (७।५२।
८) — पुण्यार्थ मेरे दाहिने हाथमें है और बायें
हाथमें जय रक्ता है ।

गोजित् भूयासमम्बाजित् धनंजयो हिरण्यजित् —
मैं गौमें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीतनेवाला
होंगा ।

इस विश्वमें सुखसे रहना है तो धन अवश्य चाहिये ।
धन बुरा नहीं है । धनका दुरुपयोग करनेसे धन बुरा कह-
लाता है । इसलिये वेदमें धनको प्राप्त करनेका उपदेश है ।
धनमें गौ, घोड़े, रथ, घर, पुत्र आदि सब जाते हैं । जिससे
मनुष्य धन्य होता है वह धन है । जिसके प्राप्त होनेसे

मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि मैं धन्य हुआ हूं वह धन
है । ऐसा धन मनुष्य चाहता है । वह भिके ऐसा इन सुधा-
वितोंमें कहा है ।

अतिथि-सत्कार

यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, पक्षं यस्य संभारा, ऋषो
यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुर्ह-
व्यमुक्यते (९।१।१) — जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको
जानता है, उसके अवयव यज्ञसामग्री, ऋषाएं रीढ़,
साम कोम और यजु इत्यादि है ऐसा कहते हैं ।

इष्टं च वा एष पूर्वं च गृहाणामभ्राति, यः पूर्वोऽति-
थेरभ्राति (९।१।२।१) — जो अतिथिके पूर्व भोजन
करता है वह उन घरोंका इष्ट पूर्व ही जाना है ।

पयश्च वा एष रसं च ... ऊर्जां च वा एष स्फाति
च, ... प्रजां च वा एष पशूश्च, ... कीर्तिं च
वा एष यशश्च, ... भियं च वा एष संविदं च
गृहाणामभ्राति यः पूर्वोऽतिथेरभ्राति (९।१।
२।२-२।९) — दूध और रस, मत्त और समृद्धि,
प्रजा और पशु, कीर्ति और यश, भी और संज्ञान
वह जाना है, जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है ।

एषा वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियः, तस्मात् पूर्वो नाभ्री-
यात्, अशितावत्यतिथावभ्रीयात् (९।१।२।
२।८) — अतिथि भोजिव है, इस कारण उसके पूर्व
भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने-
पर ही स्वयं भोजन करें ।

यज्ञ

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (७।५।१) — देवोंने यज्ञसे
यज्ञपुरुषकी पूजा की ।

तानि धर्माणि प्रथमाम्यासन् — वे धर्म उत्तम थे ।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त — वे महत्त्व प्राप्त करके
सुखमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए ।

यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः — जहां पूर्वकाकके
साधना करनेवाले जाकर रहे थे ।

अन्वद्य मोऽनुमतिर्यथं देवेभु मन्यताम् (७।११।१) —
आज हमारी अनुमति देवोंमें पहुंचे ऐसा बड़ करनेके
लिये भिके ।

सरस्वती

यस्ते स्तनः शशयुः, यो मयोभूः सुकयुः सुहवो
यः सुद्वजः । येन विश्वा पुष्यसि चार्वाणि
सरस्वति तमिह धातवे कः । (७।१।१)—
हे सरस्वति देवी ! जो तेरा स्तन शश देनेवाला,
सुक देनेवाला, मनको सुभ करनेवाला, पुष्टि देने-
वाला जलपूज्य मार्यना करने योग्य है, जिससे तू
सब करणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, उसको यहाँ
हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ।

ऋग्वेदो देवः केतुर्विश्वमाभूषतदिम् (७।१।१)—
तुम्हारा मार्गदर्शक दिव्य ध्वज इस सब विश्वको
सुसूचित करता है ।

मातृभाषा

इडेवास्माँ अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देव-
यन्तः (७।१।१)— मातृभाषा हमारे पास रहे,
जो अपने व्रतसे देवता समान जाचरण करनेवालोंको
पवित्र करती है ।

मातृभूमि

अदितिर्घौरदितिरन्तरिक्षं (७।७।१)— मातृभूमि
हमारा स्वर्ग है, मातृभूमि अन्तरिक्षलोक है ।

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः— मातृभूमि ही माता,
पिता और पुत्र है ।

विश्वे देवा अदितिः— मातृभूमि ही सब देव हैं ।

पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं— माक्षण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद यही मातृभूमि है, जो
सबकाजन्म हुआ और जो सबविषयमें होगा वह सब
(वर्णात् जो वर्तमानकाजन्म है) वह सब मातृभूमि
ही के लिये है । (अदिति— जो जन्म देती है । वह
मातृभूमि है ।)

महीम् पु मातरं सुम्रतानां, ऋतस्य पत्नीं, अवसे
हवामहे (७।७।२)— मातृभूमि उत्तम व्रतवा-
नोंकी माता है, सत्यका पावन करनेवाली है, इसकी
हम उत्तम प्रशंसा गाते हैं ।

पुषिष्वा अजरन्तीं उरुर्वा सुहार्माणमदितिं सुम-
जीतिम्— बहुत क्षान्ति देनेवाले जिसकी सेवा होती

है, वह कभी क्षीण नहीं होती, विनाश, सुख देने-
वाली, जन्म देनेवाली और उत्तम बोगक्षेम चढाने-
वाली मातृभूमि है ।

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं (७।७।३)— उत्तम
रक्षण करनेवाली, प्रकाशयुक्त, अहिंसक हमारी मातृ-
भूमि है ।

दैर्घ्यं नावं स्वरित्रां अनागतो अक्षवन्तीं आरुहेमा
स्वस्तये— यह दिव्य नौका कभी न चूनेवाली और
उत्तम गति देनेवाले साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने
कल्याणके लिये हम चढ़ें ।

वाजस्य तु प्रसवे मातरं महीं अदितिं नाम वक्षसा
करामहे (७।७।४)— जन्मकी उत्पत्तिके लिये जन्म
देनेवाली मातृभूमिकी हम अपनी बाणीसे प्रशंसा
गाते हैं ।

सा नः शर्म त्रिवक्तृं नि यच्छात्— वह मातृभूमि हमें
तीन गुणा सुख हम सबको देवे ।

नैनान् मनसा परो अस्ति कश्चन (७।८।१)— इनसे
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है ।

राष्ट्रसभा

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्बुद्धितरौ संवि-
दाने (७।१३।१)— प्रामसभा और राष्ट्रसमिति,
प्रजापाक राजाकी ये दो पुत्रियाँ हैं, वे ज्ञान देने-
वाली सभाएं मेरी (राजाका) रक्षण करें ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस समासदले
मैं मिलूँ वह मुझे (राज्यशासन विषयक) शिक्षण देवे ।

चारु वृद्धानि पितरः संगतेषु— हे राष्ट्रके पितृत्वानीय
सदस्यों ! मैं (राजा) समाजोंमें उत्तम भाषण करूँगा ।

विष्टा ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा अस्ति (७।१३।२)
— हे राष्ट्रसभे ! तेरा नाम जनिनाली मायका बापक
है वह मैं जानता हूँ ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः— जो
तेरे समासद हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) समान
भावसे भाषण करनेवाले हों ।

एवामहं समासीनानां चर्चो विद्वानमा ब्रूये (७।१३।
३)— इन समाजोंमें बैठे इन सदस्योंसे मैं वेद और
ज्ञान श्राव्य करता हूँ ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु— इस सभाका सहभागी, हे इन्द्र ! तू मुझे कर ।

यद्वो मनः परागतं यद्वद्धमिह वेह वा । तद्व आ वर्तया-
मसि मयि वो रमतां मनः (७।१३।४)— जो जापका मन दूर गया है, जयवा जो इस वा उस विषयमें लगा है, उस चित्तको मैं छोटाता हूँ, तुम सबका मन मुझमें रमता रहे ।

विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वं
अभिभेद्, इयमेवेदं भविष्यतीति (८।१०।१)
— प्रथम राजविहीन अवस्था थी, उसको देखकर सब भयभीत हुए, यही अवस्था रहेगी ऐसा भय उनके मनमें उत्पन्न हुआ ।

सोदकामत् सा गार्हपत्ये न्यकामत् (८।१०।२)—
वह राजविहीन प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई और गृहपति संस्थामें परिणत हुई ।

सोदकामत् सा सभायां न्यकामत् (८।१०।८)—
वह प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई और वह ग्रामसभामें परिणत हुई ।

सोदकामत् सा समितौ न्यकामत् (८।१०।१०)—
वह प्रजाशक्ति राष्ट्रसभामें परिणत हुई ।

सोदकामत् सामन्त्रणे न्यकामत् (८।१०।१२)—
वह प्रजाशक्ति मंत्रीमंडलमें परिणत हुई ।

ज्ञान

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः (७।५७।१)—
हमें स्वयंके साथ और निम्न श्रेणीके लोगोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो ।

संज्ञानमश्विना युषमिहास्मासु नि यच्छतम्— हे
अश्विनो ! तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान दो ।

सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा (७।५७।२)— मनसे
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक-
मतसे रहें ।

मा युष्महि मनसा वैश्येन— दिव्य मनसे युक्त होकर
जापसमें विरोध न करें ।

मा घोषा उत् स्थुर्बहुले विनिर्हते— बहुघोंका नाक
होनेपर दुःखके क्षण न निकलें ।

सप्तक्रविनभ्यावर्ते, ते मे प्रविणं यच्छन्तु ते मे

ब्राह्मणवर्चसम् (१०।५।३९)— सप्तक्रविकी मैं
उपासना करता हूँ, वे मुझे द्रव्य और ब्रह्मवर्चस देवे ।

पोषण

मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु (७।२०।१)— सबको पुष्ट
करनेवाला प्रभु मुझे पुष्टि देवे ।

सौभाग्य

वृहस्पते संवितर्वर्धयेन (७।१७।१)— हे ज्ञानपते
देव ! हे सबके उत्पादक ! इसको बढ़ा ।

ज्योतयेन महते सौभाग्य— बड़े सौभाग्यके लिये
इसको प्रकाशित कर ।

संशितं चित् संतरं सं शिशधि— सुबुद्धिवालेको
अधिक उत्तम बनानेके लिये सुशिक्षित कर ।

विश्व एनमनु मदन्तु देवाः— सब देव इसका अनुमो-
दन करें ।

इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभाग्य विश्व एनमनु मदन्तु
देवाः (७।३९।१)— इस राष्ट्रको सौभाग्यसे युक्त
कर और सब देव इसके सहायक हों ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इजौ सहासति (५।३७।१)
— हे क्षी ! मुझे अपने हृदयमें रख और हम दोनोंका
मन साथ मिला रहे ।

ये ते पन्थानोऽथ दिवो येभिर्विष्ममैरयः, तेभिः
सुस्रया चेहि नो वसो (७।५७।१)— जो खेरे
स्वर्गके मार्ग हैं, जिनसे तू सब विश्वको चकाते हो,
उनसे हमें, हे वसो ! तुझसे युक्त कर ।

एकता

सं जानानाः सं मनसः सयोनयः (७।२०।१)—
एक आत्मीके लोग उत्तम ज्ञानसे संपन्न होकर एक
विचारके हों ।

आरोग्य

वि वृहतं विष्वीममीषा सा नो गयमाविषेह
(७।३३।१)— जो रोग घरमें प्रविष्ट हुआ है उस
कैकनेवाले रोगको दूर करो ।

वाघेयां दूरं निर्कृतिं पराचैः— दुर्गतिको दूर ही रोक दो ।
कृतं चिदेवः प्र मुमुक्षमस्वत्— किन्ना हुआ थाप हमसे
बुझाओ ।

युधमेतान्यस्मद् विश्वा तनूषु भेषजानि घृतम्
(७।१३।२)— तुम हमारे शरीरोंमें सब भोजनोंको
रको ।

अथ स्यतं मुञ्चतं यजो असत् तनूषु बद्धं कृतमेवो
असत्— हमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा
बचाव करो । हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्ति
करो ।

तप

यक्ष्मे तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः धुनस्य
भूयास्व, आयुष्मन्तः सुमेधसः (७।६३।१)—
हे जम्मे ! हम तप करते हैं, इससे हम ज्ञानके विष
और दीर्घायु और बुद्धिमान् बनेंगे ।

कल्याण

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि (७।९।१)— कल्याणसे अधिक
श्रेय प्राप्त कर ।

बृहस्पतिः पुरयता ते अस्तु—ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक हो ।
अथेममस्या वर आ पृथिव्या— इस मातृभूमिपर
वीरको रको ।

आरे शत्रुं कृणुहि सर्ववीरं— सब वीरोंके समुदायको
शत्रुसे दूर कर ।

शं च नस्कृधि (७।२१।२)— हमारा कल्याण कर ।

प्रजां देवि ररास्व नः— हे देवि ! हमारे किये प्रजा दे दो ।

सं माझे वर्चसा सृज, सं प्रजया, समायुषा
(९।१।१५)— हे जम्मे ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुभानर्द्धांश्च मीहिश्च यवश्च
मधु सप्तमम् । मधुमान् भवति, मधुमदस्या-
हार्यं भवति, मधुमतो लोकान् जयति, य एवं
वेत् (९।१।२२-२३)— ब्राह्मण, राजा, गौ, बैक,
चाबक, औ और मधु वे सात मधु हैं । जो इनका
महत्त्व जानता है वह मीठा होता है, वह मीठे
कोकोंको जीतता है ।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकिरसतु (१०।९।५)
— वह वैसा पुत्रोंके किये कल्याण करता है वैसा
हमारा कल्याण करे ।

सो अस्मै बलमिद् द्रुहे भूयोभूयः श्वाः श्वाः, तेन त्वं
द्विषतो जहि (१०।९।१०)— वह इसे बहुत बल
प्रतिदिन देवे जिससे द्रु हेच करनेवाकोंका पराजय
कर ।

तं विभक्तं चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान-
वानां हिरण्ययीः (१०।९।१०)— उस मणिको
चन्द्रमाने धारण किया जिससे वह दानवोंके सुवर्णमय
नगरोंको जीत सका ।

विजय

यो नो व्रेष्टयधरः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मः तमु प्राणो
जहातु (७।३२।१)— जो हमारा द्वेष करता है
वह भीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसको
प्राण छोड़ देवे ।

अग्ने जातान् प्र युदा मे सपत्नान् (७।३५।१)— हे
जम्मे ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व— मरुत न हुए अर्वाष्ट्र
जो गुप्त शत्रु हैं उनको भी दूर कर ।

अधस्पदं कृणुष्व ये पृतम्यवः— जो सेन्य भेजते हैं
उनको भीचे कर ।

अनागसस्ते वयं अदितये स्याम— भिष्याव होकर
अदीनताके अनुगामी हम हों ।

उभ्रा जिग्यथुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर-
श्चम एनयोः (७।४५।१)— दोनों जीतते हैं,
कभी पराजित नहीं होते । इनमेंसे एक भी पराजित
नहीं होता ।

सत्पतिर्वृक्षवृणो रथीव पर्त्तानजयत् पुरोहितः
(७।४७।१)— वह उत्तम पात्रक महावक्त्रवान्
रथमें बैठनेवाके वीरके समान जयगामी होकर शत्रु-
सेनिकोंको जीतता है ।

अधस्पदं कृणुतां ये पृतम्यवः— जो सेनाके चढाई
करते हैं वे भीचे गिर जाय ।

स नः पर्यवति दुर्गाणि विद्वा (७।५५।१)— वह
सब दुर्गोंके पार के जावे ।

यातुषाना मिर्शतिरादु रक्षस्ते अस्य शत्रुः अनुतेम
सत्यम् (७।७३।२)— वाचना देनेवाके, विपत्ति
और राक्षस जलजले सत्यका नाश करते हैं ।

भोजो दासस्य दम्भय (७।१५।१)— हिंसकके बलको बर्णन ।

पर्यावर्ते दुष्टवप्यात् पापात्स्वप्यादभूत्याः (७।१०५।१)

दुष्ट तथा विपत्तिकारक स्वप्नसे मैं दूर होता हूँ ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः— ब्रह्मको मैं बीचमें रहता हूँ जिससे शोक बढानेवाले स्वप्न दूर हों ।

मेक्षामूर्ध्वस्तिष्ठन् मा मा हिंसीषुरीश्वराः (७।१०७।१)
ऊँचा खड़ा होकर मैं निरीक्षण करता हूँ, अधिकारी मेरा नाश न करें ।

जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु (७।१२१।१)— विजय पानेवाले तुझे देखकर देव जानन्द करे ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनजिम (१०।५।१)—
विजय प्राप्तिके योगके किये ज्ञानयोगोंसे मैं आपको युक्त करता हूँ ।

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनजिम (१०।५।२)—
विजय प्राप्तिके योगके किये मैं आपको क्षत्रियोचित योगोंसे युक्त करता हूँ ।

तेन तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः
(१०।५।१५)— हम उसको दूर करते हैं जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ।

तं वधेयं तं तृतीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा,
अनया मेन्या (१०।५।१५)— इस ज्ञानसे, इस कर्मसे, इस इच्छासे उस शत्रुका वध करें, उसका नाश करें ।

शत्रुके तेजका नाश

क्षीणां च पुंसां च द्विषतां वर्चं आ ददे (७।१७।१)
— द्वेष करनेवाले स्त्रीपुरुषोंका तेज मैं देता हूँ ।

यावन्तो मा सपत्नानां आयान्तं प्रतिपश्यथ । उद्य-
न्सूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्चं आ ददे
(७।१७।२)— जितने शत्रु मुझे जाते हुए देखते हैं, उन सब शत्रुओंका तेज मैं देता हूँ जैसा उगत सूर्य देता है ।

जीवैः सपत्नान् मम पादय (९।२।१)— मेरे शत्रुओंसे जीव गिरा दे ।

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु ममामसपत्न-
मेव (९।२।७)— प्रतापी बलवान् काम (इच्छा) मुझे शत्रुरहित करे ।

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव
पादयेनान् (९।२।१०)— हे काम ! मेरे शत्रुओंपर तू विजय कर और उनको बने जन्धेरेमें गिरा दो ।

निरिन्द्रिया, अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत-
मच्छनाहः (९।२।१०) मेरे शत्रु नीरस और इन्द्रिय रहित हों और वे एक दिन भी जीवित न रहें ।

मद्यं नमस्तां प्रदिशश्चतस्रः (९।२।११)— चारों दिशाएं मुझे नमो ।

मह्यं षडुर्वीर्घृतमा वहन्तु— छः भूमियां मुझे भी काकर दें ।

तेऽधराङ्गवः प्र प्लवतां छिन्ना नौरिव बंधनान् (९।२।
१२)— नौका बंधनसे छुटनेपर जैसी दृबती है वैसे वे शत्रु नीचे गिरे ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्— बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिरसे आक्रमण नहीं होता ।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्ट्यः (९।२।१४)— शत्रु भगाया हुआ वीरोंसे रहित होकर भटकता रहे ।

जीवैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान् (९।२।१५)—
मेरा सामर्थ्यवान् सहायक मेरे शत्रुओंको नीचे प्रेरित करे ।

त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माद्धोकात् प्रणुदस्व
दूरम् (९।२।१७)— हे काम ! मेरे शत्रुओंको इस कोकसे दूर भगा दो ।

अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा (१०।१।१)
— यह मेरा वरणमणि बनवान् और शत्रुका नाश करनेवाका है ।

तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः— उससे तू शत्रुका नाश कर और दुष्टोंका वध कर ।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां इवः
इवः (१०।१।२)— इस वरणमणिसे देवोंने रोज रोज होनेवाले अभ्याचार दूर किये ।

अयं मणिर्विश्वमेघजः (१०।१।३)— यह मणि सब जीवधोसे बनाया है ।

स ते शत्रून्धरान् पादयति— वह तेरे शत्रुओंको नीचे गिराता है ।

पूर्वस्तान् दम्नुहि ये त्वा क्षिपन्ति— जो तेरा द्वेष करते हैं उनको दबा दे ।

पौरुषेयादयं भयात्, अयं त्वा सर्वस्मात् पापात् वरणो वारयिष्यते (१०।३।४)— वह वरणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा ।

इमं बिभर्मि वा मायुष्मान् शतशरदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून्ओजश्च मे दधत् (१०।३।१२)— इस वरणमणिको धारण करता हूँ, इससे मैं दीर्घायु और सौ वर्ष जीवित रहनेशक्ता हूँक । वह मेरे किये राष्ट्र क्षात्रवक्, पशु और ओज धारण करे ।

एवा सपत्नान् मे भंगिष्व पूर्वान् जातौ उतापरान् (१०।३।१३)— इस तरह तू मेरे पहिले वा पश्चात् होनेवाले शत्रुओंका नाश कर ।

परा शृणीहि यातुधानान् (१०।५।४९)— बातना देनेवालोंको दूर कर ।

परास्ते रक्षो हरसा शृणीहि— हे भस्मे ! अपने तेजसे राक्षसोंको दूर कर ।

पराचिंषा मूर्खेवान् शृणीहि— मूर्खोंको देव माननेवालोंको अपने तेजसे दूर कर ।

परास्तुतपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंमें तृप्त होनेवाले दुष्टोंको क्रोडमय स्थितिमें दूर भगा दा ।

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भृष्टिं शीर्षभिधाय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र शृणानु सर्वा तप्ते देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०।५।५०)— इस शत्रु पर मैं तीक्ष्ण वज्र फेंकता हूँ, उसका सिर तोड़नेके लिये, वह शस्त्र उसके सब अंग तोड़े, वह मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें ।

अरातीयांर्धानुव्यस्य दुर्धर्षो क्षिपतः शिरः, अपि वृक्षाम्योजसा (१०।१।१)— शत्रु, वैरी, दुष्ट हृदयका सिर मैं वेगसे काटता हूँ ।

तं देवा बिभ्रतो मणिं सर्वाल्लोकान् युधाऽजयन् (१०।१।१६)— उस मणिको देवोंने धारण किया जिससे वे युद्धमें कोंकोंको जीत सके ।

तामिमं देवता मणिं मयं ददतु पुष्टये, अभिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०।१।२९)— सब देवता उस मणिको पुष्टिके लिये मुझे देवें, वह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दबाता है ।

गोरूप

एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् (१।७।२५)— वह सब रूप, सब विश्वरूप गौका रूप है ।

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमपिबन् साध्या वसवश्च ये (१०।१०।३०)— वशा गौ द्यौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापति है । साध्व और वसु इस गौका दूध पीते हैं ।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये । ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते (१०।१०।३१)— साध्व और वसु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गौके दूधकी उपासना करते हैं ।

पाप

यद्वर्चावीनं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम, आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुदुरितात् पातवंहसः (१०।७।२२)— जो तीन वर्षोंके अन्दर मैंने असत्य आचरण किया होगा, उसके पापसे वह जल मुझे मुक्त करे ।

माता-पिता

स वेद पुनः पितरं स मातरं (७।१।२)— वह अपने माता पिताको आगता है ।

रोग-निवारण

ये अंगानि मद्ययन्ति यद्मासो रोपणास्तव । यद्माणां सर्वेषां विषं निस्त्रोचमहं त्वत् (१।८।१९)— जो अंगोंको व्याकुल करते हैं, मद्य उत्पन्न करते हैं, उन रोगोंका विष मैं तुझसे दूर करता हूँ ।

विपत्ति

दौषवर्च्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्बमराट्यः, दुर्गाक्षीः

सर्वा दुर्धाचस्ता अस्मान्नाशयामसि (७।१४।
१)— दुष्ट स्वप्न, दुःखमय जीवन, हिंसकोंका
उपद्रव, दारिद्र्य, विपत्ति, जुरे बचन ये सब विपत्तियाँ
हमसे दूर हों, विनष्ट हों ।

विश्व होना

स इदं विश्वमभवत् (७।१।२)— वह वह सब विश्व
होता है ।

स आभवत्— वह सर्वत्र होता है ।

वेद

वेदः स्वस्ति (७।२९।१)— वेद कव्याण करनेवाका है ।

सत्य माषण

ये षडन् ऋतानि (७।१।१)— ओ सत्य बोलते हैं ।

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभर्षि सुम-

नस्यमानः (७।४४।१)— तुम्हारे एक प्रकारके
काण्ड कव्याण करनेवाके, और दूसरे काण्ड अशुभ
होते हैं । उत्तम मनवाका दू डम सबको धारण
करता है ।

सर्प

घमेन हृग्मि वृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् (१०।४।

९)— हयोडेसे मैं बिलूको मारता हूँ और सापको
दण्डेसे मारता हूँ ।

दंष्टारमन्त्रगाद् विषं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दंष्ट
करनेवाकेके पास विष गया और वह साप मर गया ।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैं ।
इनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना काम करके देखें
कि वेद किस तरह कव्याण करता है ।

अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य

सप्तमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

संवत् २०१५, शक १८८०, सप्त १९५८

*

*

*

एक सौ एक शक्तियाँ

एकशतं लक्ष्म्योऽर्धं मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः ।
तासां पारिद्धा निष्ठिः प्र हिंसा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥

अथर्ववेद ७।११५।३

“ एक सौ एक शक्तियाँ मनुष्य के शरीर के साथ उस के जन्मते ही उत्पन्न होती हैं । उन में जो पापरूप शक्तियाँ हैं, उन को हम दूर करते हैं, और हे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याणकारिणी शक्तियों को हमें प्रदान कर । ”

*

*

*

प्रकाशक आणि मुद्रक : बसंत जीपाद सातवळेकर, बी. ए.,
स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ', पारडी [जि. सुरत]

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

[अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।]

सप्तम काण्ड ।

इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तकी देवता 'आत्मा' है। आत्मा देवता सब देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह अत्यंत मंगल देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तं पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥

कठ उ० १।२।१५

तथा—

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥

म०गी० १५।१५

अर्थात् “सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं।” वेदमें अनेक देवताएं भलेही हों, परंतु वेदका मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस प्रथम सूक्तमें होनेसे और इस मंगलका वर्णन इस काण्डके प्रारंभमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूपही है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसी हो सकती है ? सबसे अधिक मंगल देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किमी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सू त प्रकृति		
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं
			२ " "	५२	"
२	६ ठां " "	[१४२]	३ " "	१२२	"
३	१ ला " "	[३५]	४ " "	३०	"
४	२ रा " "	[३६]	५ " "	२२	"
५	३ रा " "	[३१]	६ " "	१३	"
६	४ था " "	[४०]	७ " "	२१	"
७	५ वाँ " "	[३१]	८ " "	२	"

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ़ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियां सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं।

अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये—

१ मंत्रवाले सूक्त ५६ हैं और उनमें मंत्रसंख्या ५६ है ।

२ " "	२६	" "	५२	" "
३ " "	१०	" "	३०	" "
४ " "	११	" "	४४	" "
५ " "	३	" "	१५	" "
६ " "	४	" "	२४	" "
७ " "	३	" "	२१	" "
८ " "	३	" "	२४	" "
९ " "	१	" "	९	" "
११ " "	१	" "	११	" "

कुल सूक्तसंख्या ११८

कुल मंत्रसंख्या २८६

इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये—

कुलसंख्या

अनुवाक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८
मंत्रसंख्या	२८	२२	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ है अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम है और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक अर्थात् २८६ है ।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्वा(ब्रह्मवर्चसकामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	"	"	"
३	१	"	"	"
४	१	"	वायुः	"
५	१	"	आत्मा	" ३ पंक्तीः ४ अनुष्टुप्
६ (६,७)	४ (२+२)	"	अदितिः	" १ भृगिक, ३—४ विराड् जगती
७ (८)	१	"	"	आर्षी जगती
८ (९)	१	उपग्निबभ्रवः	वृहस्पतिः	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	"	पूषा	१,२ त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	शौनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	"	"	"
१२ (१३)	४	"	सभा ।	अनुष्टुप्
			१,२ सरस्वती,	
			३ इन्द्रः,	
			४ मंत्रोक्ताः	
१३ (१४)	२	अथर्वा(द्विषोवर्चो- हर्तुकामः)	सोमः	"

द्वितीयोऽनुवाकः ।

१४ (१५)	४	"	सविता	१,२ अनुष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्, ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगुः	"	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	"	"	"
१७ (१८)	४	"	बहुदैवन्त्यम्	" १ त्रिपदा आर्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३-४ त्रिष्टुप्

१८ (१९)	२	अथर्वा	पृथिवी, पर्जन्यः	१ चतुष्पाद्भुरिगु ष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
१९ (२०)	१	ब्रह्मा	मन्त्रोक्ता	जगती
२० (२१)	६	"	अनमतिः	१-२ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ भुरिक् ५-६ जगती ६ अ- तिशक्वरीगर्भा
२१ (२२)	१	"	आत्मा	शक्वरीविराड्गर्भा जगती
२२ (२३)	२	"	लिङ्गोक्ताः	१ द्विपदैकावसाना विराड् गायत्री, २ त्रिपदानष्टुप्

तृतीयोऽनुशाकः ।

२३ (२४)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनः	अनुष्टुप्
२४ (२५)	१	ब्रह्मा	सविता	त्रिष्टुप्
२५ (२६)	२	मेधातिथिः	विष्णुः,	"
२६ (२७)	८	"	"	१ " २ त्रिपदाविराड् गायत्री ३ त्र्यवसाना षट्पदा- विराड् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्
२७ (२८)	१	"	मन्त्रोक्ता	त्रिष्टुप्
२८ (२९)	१	"	वेदः	"
२९ (३०)	२	"	मन्त्रोक्ता	"
३० (३१)	१	भृग्वंगिरा	द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ताः	बृहती
३१ (३२)	१	"	इन्द्रः	भुरिक्त्रिष्टुप्
३२ (३३)	१	ब्रह्मा	आयुः	अनुष्टुप्
३३ (३४)	१	"	मन्त्रोक्ताः	पथ्यापंक्तिः
३४ (३५)	१	अथर्वा,	जातवेदाः	जगती
३५ (३६)	३	"	"	१ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुम्
३६ (३७)	१	"	अश्वि,	अनुष्टुप्
३७ (३८)	१	"	लिङ्गोक्ता	"
३८ (३९)	५	"	वनस्पतिः	" ३ चतुष्पादुष्णिक्

चतुर्थोऽनुवाकः ।

३९ (४०)	१	प्रस्कण्वः	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्	
४० (४१)	२	"	सरस्वती	"	१ भुरिक्
४१ (४२)	२	"	इयेनः	"	१ जगती
४२ (४३)	२	"	सोमारुद्रौ	"	
४३ (४४)	१	"	वाक्	"	
४४ (४५)	१	"	इन्द्रः, विष्णुः		भुरिक् त्रिष्टुप्
४५ (४६, ४७)	२	" (४७ अथर्वा)	भेषजम्, ईर्ष्यापनयनम्	अनुष्टुप्	
४६ (४८)	३	अथर्वा	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप्,	१-२ अनुष्टुप्
४७ (४९)	२	"	"	"	१ जगती
४८ (५०)	२	"	"	"	"
४९ (५१)	२	"	देवपत्न्यौ		१ आशीं जगती, २ चतुष्पदा पंक्तिः
५० (५२)	९	अंगिराः (कितववाधन कामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्,	३, ७ त्रिष्टुप्; ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्
५१ (५३)	१	"	बृहस्पतिः	त्रिष्टुप्	

पञ्चमोऽनुवाकः ।

५२ (५४)	२	अथर्वा	सांमनस्यम्, अश्विनौ		१ ककुम्भती अनुष्टुप् २ जगती
५३ (५५)	७	ब्रह्मा	आयुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ,	१ त्रिष्टुप्,	३ भुरिक् ४ उष्णिगामाशीं पंक्तिः ५-७ अनुष्टुप्
५४ (५६, ५७-१)	२	(५६) ब्रह्मा (५७) भृगुः	ऋक्साम, इन्द्रः	अनुष्टुप्	
५५ (५७-२)	१	भृगुः	इन्द्रः	विराट्	
५६ (५८)	८	अथर्वा	वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्	४ विराट् प्रस्तार- पंक्तिः
५७ (५९)	२	वामदेवः	सरस्वती	जगती	
५८ (६०)	२	कौरपथिः	मंत्रोक्ता	१ जगती,	२ त्रिष्टुप्
५९ (६१)	१	वादरायणिः	अरिनाशनम्	अनुष्टुप्	

षष्ठोऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः

६० (६२)	७	ब्रह्मा	गृहाः, वास्तोष्पतिः	अनुष्टुप्	१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्
६१ (६३)	२	अथर्वा	अग्निः	"	
६२ (६४)	१	कश्यपः मारीचः	"	जगती	
६३ (६५)	१	" "	जातवेदाः	"	
६४ (६६)	२	यमः	मन्त्रोक्ताः, निर्ऋतिः		भुरिगनुष्टुप्, २ न्यंकु सारिणी बृहती
६५ (६७)	३	शुक्रः	अपामार्गवीरुत्	अनुष्टुप्	
६६ (६८)	१	ब्रह्मा	ब्रह्म,	त्रिष्टुप्	
६७ (६८)	१	"	आत्मा		पुरः परोष्णिग्बृहती
६८ (७०-७१)	३	शंतातिः	सरस्वती	१ अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्	३ गायत्री- पथ्यापंक्तिः
६९ (७२)	१	"	सुखं		
७० (७३)	५	अथर्वा	इत्यनः, मन्त्रोक्ताः	१ त्रिष्टुप्, २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ अनु- ष्टुप् (३ पुरः ककु- म्भती)	
७१ (७४)	१	"	अग्निः	अनुष्टुप्	
७२ (७५, ७६)	३	"	इन्द्रः	"	२-३ त्रिष्टुप्
७३ (७७)	११	"	अश्विनौ	"	२ पथ्याबृहती, १, ४, ६ जगती.

सप्तमोऽनुवाकः ।

७४ (७८)	४	"	मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः	अनुष्टुप्	
७५ (७९)	२	उपरिबभ्रवः	अक्ष्याः	१ त्रिष्टुप्	२ व्यवसाना पञ्च- पदा भुरिक् पथ्या- पंक्तिः ।
७६ (८०, ८१)	६	अथर्वा	अपचित्रैषज्यं, ज्यायानिन्द्रः		१ विराडनुष्टुप्; ३- ४ अनुष्टुप्; २ परा उष्णिक्; ५ भुरिग- नुष्टुप्; ६ त्रिष्टुप्
७७ (८२)	३	अङ्गिराः	मरुतः		१ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्; ३ जगती; १ परोष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
७८ (८३)	२	अथर्वा	अग्निः		
७९ (८४)	४	"	अमावास्या	१ जगती;	२, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)	४	"	पौर्णमासी, प्रजापतिः	त्रिष्टुप्;	४ अनुष्टुप्

८१ (८६)	६	"	सावित्री,	१,६ त्रिष्टुप्; २ सप्तदशङ्गिः ३ अनुष्टुप्; ४ ५ आ-स्तारपङ्क्तिः
---------	---	---	-----------	--

अष्टमोऽनुवाकः ।

८२ (८७)	६	शौनकः(संपत्कामः) अग्निः	त्रिष्टुप्; १ ककुम्भती बृहती; ३ जगती
८३ (८८)	४	शुनःशेषः वरुणः	१ अनुष्टुप्; २ पथ्यापङ्क्तिः ३ त्रि-ष्टुप्; ४ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
८४ (८९)	३	भृगुः १ जातवेदा अग्निः २-३ इन्द्रः	त्रिष्टुप्; जगती
८५ (९०)	१	अथर्वा(स्वस्त्यय- नकामः) तार्क्ष्यः	"
८६ (९१)	१	" "	इन्द्रः "
८७ (९२)	१	"	रुद्रः जगती
८८ (९३)	१	गुरुमान् तक्षकः	त्र्यवसाना बृहती
८९ (९४)	४	सिधुद्वीपः अग्निः	अनुष्टुप् ४ त्रिपदानिचतुर्गो- णिक
९० (९५)	३	अंगिराः मन्त्रोक्ताः	१ गायत्री २ विराट् पुरस्ता- द्बृहती; ३ त्र्यवसाना पदपदा भुविजगती

नवमोऽनुवाकः ।

९१ (९६)	१	अथर्वा चन्द्रमाः	त्रिष्टुप्
९२ (९७)	१	" "	"
९३ (९८)	१	भृग्वंगिराः इन्द्रः	गायत्री
९४ (९९)	१	अथर्वा सोमः	अनुष्टुप्
९५ (१००)	३	कपिञ्जलः गृध्रौ	" २,३ भुरिक्
९६ (१०१)	१	" वयः	"
९७ (१०२)	८	अथर्वा इन्द्राग्नी	१-४ त्रिष्टुप्; ५ त्रिपदार्थी भुरिगा- यत्री ६ त्रिपादाजा- पत्या बृहती; ७ त्रि- पदा साम्नी भुरि- गजगती; ८ उपरि- ष्टाद्बृहती

९८ (१०३)	१	"	मन्त्रोक्ताः	विराद् त्रिष्टुप्
९९ (१०४)	१	"	"	भुरिगुणिक् त्रिष्टुप्
१०० (१०५)	१	यमः	द्वःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०१ (१०६)	१	"	"	"
१०२ (१०७)	१	प्रजापतिः	"	विराद् पुरस्ताद्- बृहती

दशमोऽनुवाकः ।

१०३ (१०८)	१	ब्रह्मा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०४ (१०९)	१	"	"	"
१०५ (११०)	१	अथर्वा	मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
१०६ (१११)	१	"	अग्निर्जातवेदाः	बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
			वरुणश्च	
१०७ (११२)	१	भृगुः	सूर्यः आपश्च	अनुष्टुप्
१०८ (११३)	२	"	अग्निः	२ त्रिष्टुप्; १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०९ (११४)	७	बादरायणिः	अग्निः	१ विराद् पुरस्ताद्- बृहती अनुष्टुप्; ४, ७ अनुष्टुप्; २, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्
११० (११५)	३	भृगुः	इन्द्राग्नी	१ गायत्री; २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्
१११ (११६)	१	ब्रह्मा	वृषभः	पराबृहती त्रिष्टुप्
११२ (११७)	२	वरुणः	मन्त्रोक्ताः	१ भुरिक्; २ अनुष्टुप्
११३ (११८)	२	भार्गवः	तृष्टिका	१ विराडनुष्टुप्; २ शंकुमती चतुष्टुपा भुरिगनुष्टुप्
११४ (११९)	२	"	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
११५ (१२०)	४	अथर्वगिराः	सविता, जातवेदाः	अनुष्टुप्, २-३ त्रिष्टुप्
११६ (१२१)	२	"	चन्द्रमाः	१ पुरोष्णिग्; २ एका- वसाना द्विपदार्धी अनुष्टुप्
११७ (१२२)	१	"	इन्द्रः	पथ्याबृहती
११८ (१२३)	१	"	चन्द्रमाः बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमा-
नुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्ताविभाग ।

१ अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१; ७०-७४; ७३; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७; ९९; १०५-१०६ ये त्रेचालीस सूक्त हैं ।

२ ब्रह्मा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं ।

३ भृगु ऋषिके १५-१७; २४-५५; ८४; १०७-१०८; ११० ये नौ सूक्त हैं ।

४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं ।

५ मेघातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं ।

६ अथर्वाङ्गिरा ,, ११५-११८ ये चार ,, ,,

७ शौनक ,, १०-१२; ८२ ,, ,, ,,

८ यम ,, २३; ६४; १००-१०१ ,, ,,

९ अंगिरा ,, ५०-५१; ७७; ९० ,, ,,

१० उपरिषन्नव ,, ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं ।

११ भृग्वङ्गिरा ,, ३०-३१; ९३ ,, ,,

१२ भार्गव ,, ११३-११४ ये दो सूक्त हैं ।

१३ शंताति ,, ६८-६९ ,, ,,

१४ बादरायणि ,, ५९; १०९ ,, ,,

१५ कश्यप ,, ६२-६३ ,, ,,

१६ कर्पिजल ,, ९५-९६ ,, ,,

१७ वरुण ऋषि का ११२ वां एक सूक्त है ।

१८ वामदेव ,, ५७ ,, ,,

१९ कौरुपथि ,, ७८ ,, ,,

२० शुक्र ,, ६५ ,, ,,

२१ शुनःशेष ,, ८३ ,, ,,

२२ गरुमान् ,, ८८ ,, ,,

२३ सिंधुद्वीप ,, ८९ ,, ,,

२४ प्रजापति ,, १०२ ,, ,,

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं । इसमें भी पूर्ववत् अथर्वार्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४३ हैं और इनमें अथर्वार्वाङ्गिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं । ये न भी गिने गये तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्वार्वाके नामपर हैं । यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्वार्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद' हुआ होगा; दूसरे दर्जेपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पडा होगा । तथापि यह विचार सब काण्ड देखनेके पश्चात् करेंगे, क्योंकि कि उस समय सब काण्डोंका सूक्तविभाग हमारे सामने रहेगा । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये ।

देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग ।

१ मन्त्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अठारह सूक्त हैं । (टिप्पणी-वस्तुतः मन्त्रोक्त नामकी कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवताएं रहती हैं, इसलिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है ।)

२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५६; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं ।

३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं ।

४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये आठ सूक्त हैं ।

५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं ।

६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं ।

७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं ।

८ दुःस्वप्नाशन,, २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं ।

९ चन्द्रमा ,, ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं ।

१० बृहस्पति ,, ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं ।

११ विष्णु ,, २५-२६; ४४ ,, ,,

१२ अश्विनौ ,, ५२; ५३; ७३ ,, ,,

१३ अदिति ,, ६-७ ये दो सूक्त हैं ।

१४ सोम	॥ १३; ९४ ये दो सूक्त हैं ।
१५ बहुदैवत्य	॥ १७; ११८ ॥ (यह भी देवताओंका संकेत है जैसा मंत्रोक्ततामें लिखा है ।)
१६ लिंगोक्ता	॥ २२; ३७ ॥ (॥ ॥)
१७ द्यावापृथिवी	॥ ३०; १०२ ॥ ॥
१८ वनस्पति	॥ ३८; ५६ ॥ ॥
१९ आयुः	॥ ३८; ५३ ॥ ॥
२० इयेनः	॥ ४१; ७० ॥ ॥
२१ वरुण	॥ ८३; १०३ ॥ ॥
२२ इन्द्राग्नी	॥ ९७; ११० ॥ ॥

शेष देवता एक सूक्त वाले हैं । यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेदः २८; प्रणिपदोक्ता देवताः ३० (यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अक्षि ३६; सोमारुद्रौ ४२; वाक् ४३; भेषजं ४५; ईर्ष्यापिनयनं ४५; देवपत्न्यौ ४९; सांमनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पतिः ५६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पतिः ६०; निर्ऋतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६१; सुन्वं ६९; अघ्न्याः ७५; अपवि-
द्भेषजं ७६; ज्यायानिन्द्रः ७६; मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१; तार्क्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; वृषभः १११; तृष्टिका ११३; अग्नीषोमौ ११३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवताएं आ गई हैं । इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोंमें आनेवाले कई देवताएं और अधिक संमिलित होनी हैं । इनकी गिनती उक्त संख्यामें नहीं की गई है । अब सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण ।

- १ स्वस्त्ययनगणमें १; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं ।
- २ बृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त हैं ।
- ३ पत्नीवन्तगणमें ४७—४९ ये तीन सूक्त हैं ।
- ४ दुःस्वप्नाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं ।

५ अभयगणमें	९; ९१ ये दो सूक्त हैं ।
६ पुष्टिकगणमें	१४; ६० , ,
७ वास्तुगणमें	४१; ६० , ,
८ इन्द्रमहोत्सवके	८६; ९१ , ,
९ आयुष्यगणमें	३२ वां एक सूक्त है
१० सांमनस्यगणमें	५२ , ,
११ कृत्यागणमें	६५ , ,
१२ रौद्रगणमें	८७ , ,
१३ अंहोर्लिङ्गगणमें	११२ वां एक सूक्त है
१४ तक्मनाशनगणमें	११६ वां , ,

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है । अन्य सूक्तभी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है । आज ही यह कार्य नहीं हो सकता । सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है ।

इतना विचार होनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथमसूक्तका मनन करते हैं—

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।)

सप्तम काण्ड ।

आत्मोन्नतिका साधन ।

[१]

(ऋषिः-अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता-आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन् वाचो अग्रं मनसा वा येवदभूतानि ।
तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम धेनोः ॥ १ ॥

अर्थ- (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थान तक पहुंचाते हैं, तथा (ये वा ऋतानि अबदन्) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानसे बढ़ते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ- (१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहांसे होती है वह वाणीका मूल देखना, (२) सदा सत्य वचन बोलना, (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत् स भुवत् पुनर्मघः ।
स घामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत् स आभवत् ॥ २ ॥

अर्थ—(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद) वही अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्मघः भुवत्) वह बारंबार दान देनेवाला होता है, (सः यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्) वह बुलोक, अन्तरिक्षको और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सब विश्व बनता है, और (सः आभवत्) वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—जो यह चतुर्विध साधन करता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापिता स्वरूप परमात्माको जानता है, वह आत्मसर्व-स्वका दान करता है, जिससे वह त्रिभुवन को अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वह यह सब विश्वरूप बनता है और वह सर्वत्र होता है ॥ २ ॥

साधनमार्ग ।

आत्मोज्ज्वलिका साधनमार्ग इस सूक्तमें कहा है । यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा ऐसा समझो कि, इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें हैं । आत्मोज्ज्वलिके चार सूत्र ये हैं—

(१) ऋतानि अवदन्—सत्य बोलना । अर्थात् छलकपटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना । सदा सत्यनिष्ठ, सत्यव्रती और सत्यभाषी होना । (मं० १)

(२) ब्रह्मणा वायृधानः—ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञान का है । (मोक्षे धीर्ज्ञानं) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छूटनेके उपायका ज्ञान है । इस ज्ञानसे जो बढता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है । जो आत्मज्ञानके साधनका उपाय करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य चाहिये । (मं० १)

(३) धेनोः नाम अमन्वत—कामधेनुके नाम का मनन करते हैं । भक्तके मनकामनाकी पूर्णता करनेवाली कामधेनु परमेश्वर शक्ति ही है, उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं । उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है । (मं० १)

(४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन्—मनकी एकाग्रतासे ध्यानद्वारा वाणीके मूलस्थानको पहुँचना । यह आत्माके स्थानको प्राप्त होनेका साधन है । वाणी कैसी उत्पन्न होती है, यह देखिये—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६ ॥

मारुतस्तूरसि ध्वरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ ७ ॥

सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८ ॥ (पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष प्रयोजनका अनुमंथान करता है, (२) पश्चात् उस प्रयोजनको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करता है, (३) मन शरीरके अग्नि को प्रेरित करता है, (४) वह अग्नि वायुको गति देता है, (५) वह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर करता है, (६) वह मूर्धामें आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं, यही वाणी है ।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति देखता है और (वाचः अग्रं) वाणीके मूल स्थानको प्राप्त करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है । इस प्रकार वाणीके मूलको ढूँढनेके यत्नसे आत्माको जाना जाता है । वाणीके मूलभागको देखनेकी क्रिया अन्तर्मुख होकर अर्थात् अन्दरकी ओर देखनेसे बनती है । जैसा-पहिले कोई शब्द लें । वह शब्द कई अक्षरोंका-अर्थात् वर्णोंका बना होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानोंमें आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं, वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचरता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं । उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देता है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है । इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्माकी बोलनेकी प्रवृत्ति होती है । इस रीतिसे अंदर अंदर की ओर देखनेका प्रयत्न मानसिक ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थान का पता लगता है, और वहाँही आत्माका दर्शन होता है । यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित हुआ है—

चत्वारि वाक्पारिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ४५ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

ऋ० १ । १६४; अथर्व० ९ । (१०) १५ । २७-२८

“ वाणीके चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं । इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिससे मनुष्य बोलते हैं । यह वाणी जहाँसे-जिस मूल कारणसे-प्रकट होती है, वह एकही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । ”

यही आत्मा है, जिससे वह वाणी प्रकट होती है । इसी लिये वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है ।

सारांशसे आत्माकी खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ‘ (१) सत्यनिष्ठा, (२) सत्य ज्ञान, (३) प्रभुगुण-मनन, और (४) वाङ्मूलान्वेषण ’ इन चार शब्दोंसे सूचित होनेवाला यह आत्मोन्नतिका मार्ग है । मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपने आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके आश्रयसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । यहाँ ज्ञान का ‘ बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ’ यह अर्थ विवक्षित है । अन्य पाञ्च-भौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सूनुः भुवन्= वही सच्चा उत्पन्न हुआ कहा जाता है । अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपने जन्मका सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यर्थ होता है, क्योंकि जन्मका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यर्थ होता है । उनका जन्म सफल होनेका हेतु यह है—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद=वह पुत्र अपने माता पिताको जानता है । अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है । मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा । यह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत् । मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें किया है । पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसीलिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने । माता पिताको जानने का साध्य यही है । मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसाही शुद्धाचारी

बनूंगा । मातापिताके जाननेसे पुत्र के अंदर इस प्रकार अपनी उन्नतिकी प्रेरणा होती है । यहाँ 'पुत्र' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है । " पु+त्र " अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है, वह सच्चा पुत्र है । अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाना, तथा अपने आपकी दोषों और पापोंसे रक्षा करनी, यह कार्य जो करता है वह सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं । इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुणकर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि, मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूंगा । यत्न करके वैसा होऊंगा । इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मघः भुवत्= वह बारंवार दान देनेवाला होता है । वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये बारंवार समर्पित करता है । दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता जाता है । वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है । और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिल जाती है, उस प्रमाणसे वह उतना ही अधिक कार्यक्षेत्र व्यापता है । उदाहरणके लिये देखिये अनाड़ी मनुष्य अपने पेटके कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें अपनी हलचल करता है, इसके पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तीका सन्यासी संपूर्ण जनता को अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उस प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें—

(८) स आं अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्= वह झुलोक, अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है । मनुष्यकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है । वह जिस समय विशेष उन्नत होता है उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है । साधारण आत्माका 'महात्मा' बननेसे यह बात सिद्ध होती है । इससे—

(९) सः इदं विश्वं अभवत्= वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी

शक्ति परम सीमातक उन्नत होती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप बना हूँ। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, उनके शरीरको कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुम्बरूप' होते हैं उनके कुटुम्बके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी हुआ तो वे दुःखी बनते हैं, इसी प्रकार जो 'विश्वरूप' बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेसे वे दुःखी होते हैं। इसी प्रकार अधिकार भेदसे उनको सुख भी होता है। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होता जाता है और मनुष्यका विश्वरूप बन जाना उसकी उन्नतिकी परम सीमा है इस समय—

(१०) सः आभवत्—वह सर्वत्र फैलता है अर्थात् विश्वरूप बना हुआ आत्मा विश्वभरमें फैलता है। प्रारंभमें मनुष्य का आत्मा अपने शरीर जितना ही फैला होता है, परंतु इसकी शक्ति बढ़ते बढ़ते और इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार होते होते वह अन्तमें विश्वरूप बन जाता है। यह आत्माका फैलाव शक्ति विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप है जिसका प्रकाश छोटेसे कमरेमें ही फैलता है, यदि किसी यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, तो वही दीप दस बीस मील तक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। अग्निकी छोटीसी चिनगारी दावानल का रूप लेती है। इस प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिका परम विकास होनेकी कल्पना पाठक कर सकते हैं।

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई महात्मे ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदान तक देनेको तैयार होते हैं, यह आत्मशक्ति के विस्तार का उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार साधन प्रथम मंत्रमें कहे हैं। उन साधनोंका अनुष्ठान जो करेंगे, वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

आत्मोन्नतिकी विचार होनेके कारण यह सूक्त प्रत्यक्ष फलदायी है। आशा है कि, पाठक इसका अधिक मनन करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे।

जीवात्माका वर्णन ।

[२]

(ऋषिः- अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः ' । देवता- आत्मा)

अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं मातुर्गर्भं पितुरसुं युवानम् ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥

अर्थ- (यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देवबन्धुं) देवोंके साथ संबंध रखनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें आनेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राण स्वरूप (युवानं) सदा तरुण आत्माको (चिकेत) जानता है, वह (इह तं नः प्रवाचः) यहां उसके विषयमें हमें ज्ञान कहे और (इह ब्रवः) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥

भावार्थ- जो ज्ञानी अपनी मननशक्तिद्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध करनेवाले, माताके गर्भमें आनेवाले, पिताके प्राणको धारण करनेवाले, सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाले और न कभी बालक रहनेवाले आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माके गुण ।

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं । इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है-

१ मातुः गर्भं= माताके गर्भको प्राप्त होनेवाला जीवात्मा है । जन्म लेनेके लिये यह माताके गर्भमें आता है । यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है-

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा० यजु० ३२ । ४

“ यह पहिले उत्पन्न हुआ था, वही इस समय गर्भमें आया है, वह पहिले जन्मात्मा और भविष्यमें भी जन्म लेगा ।” इस प्रकार यह वारंवार जन्म लेनेवाला जीवात्मा है ।

२ पितुः अस्तुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करता है । पितासे प्राणशक्ति और मातासे रशिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करता है ।

३ युवानं= यह सदा जवान है । यह न कभी बूढ़ा होता है और न कभी बालक । इसका शरीर उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है । (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) होता है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीरको प्राप्त होते हैं । इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहता हुआ यह जीवात्मा सदा तरुण रहता है । यह न तो शरीरके साथ बालक बनता है और न शरीर बृद्ध होनेसे वह भी बूढ़ा होता है । यह अजर और अबालक है अर्थात् इस को युवा-वस्थामें रहनेवाला कहते हैं ।

४ देवबन्धुं—यह देवोंका भाई है । देवोंको अपने साथ बांध देनेवाला यह जीवात्मा है । पाठक यहां ही अपने देहमें देखें कि इस जीवात्माने अपने साथ सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आंखके स्थानमें रखा है, वायुका अंश प्राणरूप से नासिका स्थानमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंको लाकर रखा है । इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाता है और अपने साथ लेजाता है । जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहां इन देवताओंका बडामाई है और ये देवतांश इसके छोटे भाई हैं । इस प्रकार यह देवोंका बन्धु है ।

अथर्वाणं—(अथ+अर्वाक्=अथर्वा) अपने पास अपने अन्दर रहनेवाला यह है । इसको ढूंढनेके लिये बाहर भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई पदार्थ नहीं है ।

६ पितरं—यह पिताके समान है । यह रक्षक है । जबतक यह शरीरमें रहता है तबतक यह शरीरकी रक्षा करता है, मानो इसकी शक्तिसे शरीर रक्षित होता है । जब

यह इस शरीरको छोड़ देता है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता । इसके इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है ।

७ यज्ञ—यह यहाँ यजनीय अर्थात् पूजनीय है । इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टीके उद्देश्यसे दिये जाते हैं । यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं ।

ये सात शब्द जीवात्माका वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञात हो सकते हैं । इनका विचार (मनसा चिन्त) मननद्वारा ही होगा । जो पाठक अपने जीवात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इन शब्दोंका मनन करें । जब उत्तम मनन होगा तब वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रबोचः) प्रवचन करे और (इह ब्रवः) यहाँ व्याख्या करे । कोई मनुष्य मनन के पूर्व प्रवचन न करे । अर्थात् जब मनन पूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तब ही मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे ।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञान हुआ होता है । स्वयं उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न होता है वह घातक होता है । ज्ञानी ही उपदेश करनेका सच्चा अधिकारी है ।

यदि यह जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार हुआ, तब मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अथर्ववेदकी श्रुति यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

अथर्व० १० । ७ । १७

“जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।” यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है । अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करनेमें समर्थ होगा ।

आत्मा का परमात्मामें प्रवेश ।

[३]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— आत्मा)

अया विष्ठा जनयन्कर्षराणि स हि घृणिरुर्वराय गातुः ।
स प्रत्युदैद्धरुणं मध्वो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयत ॥ १ ॥

अर्थ— (अया वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थिति से (कर्षराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उरुः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूप और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मीठास का धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुंचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वया तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं ऐरयत) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बतानेवाला होता है और दूस-रोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मधुर अमृतका धारण करनेवाले परमात्माके समीप प्राप्त होनेके हेतुसे अपने आपको उच्च करता है और समाधि-स्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

जीवकी शिवमें गति ।

जीवात्माकी परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं ।—

१ अथा वि-स्या कर-वराणि जनयन्=इस विशेष स्थितिमें रहकर वह सुसुक्ष्म जीव श्रेष्ठ कर्म करता है । विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, मय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं । इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे । इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त होगी, वे सिद्धियां ये हैं—

२ सः घृणिः—वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है । तथा—

३ सः वराय उरुः गातुः— वह श्रेष्ठ स्थान के पास जानेवाला विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत मार्गपर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य बिना आवास जाता है, उसी प्रकार इस पुरुष का जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है । अन्य मनुष्योंको दूसरे दूसरे मार्ग देखनेका कारण नहीं होता है, इसका जीवन चरित्र देखा और उसके अनुसार चलनेका कार्य किया, तो उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुंच जाते हैं । इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है । वह मार्ग बताता नहीं परंतु लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करते हुए सुघर जाते हैं । अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बनता है ।

४ सः मध्वः चरुणं अग्रं प्रति उत्त ऐत् । वह मधुरताके धारक अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है । जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसा जैसा ऊपर चढ़ता है वैसा वैसा अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, इसी प्रकार वह सुसुक्ष्म पुरुष (उदैत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता है । इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्वः अग्रं) मीठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड़ है, जहाँसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है । और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका को अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है । और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्वं ऐरयत= अपने सूक्ष्म (स्वभाव) से परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित करता है । इस मंत्रभागमें 'तनु' शब्द है । लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथापि यहाँ 'तनु' शब्दके 'सूक्ष्म, बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता' ये अर्थ विवक्षित हैं । ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 'शरीर' यह अर्थ लेकर अर्थ लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ " जीवात्मा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है " यह है । पाठक इसका अधिक विचार करें । आत्मोन्नतिकी अवस्थामें यह अवस्था सर्वोत्कृष्ट है । यह अवस्था प्राप्त होनेके लिये ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं ।

पाठक इस सूक्तके मननसे जान सकते हैं कि, इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, परंतु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला बनता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवात्मामें गति होती है । यही उन्नतिकी परम सीमा है ।

प्राणका साधन ।

[४]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वायुः)

एकया च दशभिश्च सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च ।

तिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च वियुग्भिर्वाय इह ता विमुञ्च ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सुहुते वायो) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशभिः च) एक और दस से, (द्वाभ्यां विंशत्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभिः च त्रिंशता च) तीन और तीस से तू (इष्टये वहसे) यज्ञके लिये जाता है । अतः तू (वियुग्भिः इह ताः विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ—हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईस, और तैतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओंद्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणसाधनसे मुक्ति ।

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं । स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं । इनमेंसे प्रत्येक में जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, ये भी सब प्राणके ही आधीन हैं । स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थामें रहती हैं । तीसरे मज्जातन्तुओंके ग्यारह केन्द्र जो मस्तिष्क से लेकर गुदा तक के पृष्ठवंशमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । ये सब मिलकर तैतीस शक्ति केन्द्र हैं, जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है । मानो इन तैतीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है । अथवा ये तैतीस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभर गमन करता है और वहाँका कार्य करता है ।

इस सूक्तमें ग्यारह, बाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है । यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है । यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसांवत्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है । यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें आता और कार्य करता है ।

प्राणकी योजना ।

प्राणकी (वियुग्मिः वियुञ्ज) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजना की जाय और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाय । यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राणकी (वियुग्मिः) विशेष योजनायें कौनसी हैं और उनसे मुक्ति किस प्रकार होती है । यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये ।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया है तथापि यह दूरियोंकी ओर बुरी दृष्टीसे देखता है । कान शब्दश्रवण करनेके लिये बनाया है तथापि वह बहुत बुरे शब्द सुनता है । मुख बोलनेके लिये बनाया है, परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगड़े उत्पन्न होते हैं । उपस्थ इंद्रिय सुप्रजाजनन के लिये बनाया है, परंतु वह व्यभिचार के लिये प्रवृत्त होता है । इस प्रकार इस शतसांवत्सरिक यज्ञमें

संमिलित होनेवाली सब शक्तियां अयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैत्तिरीय शक्तियां ठीक सीधे मार्गमें रहती हैं । प्राणकी विशेष योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाओंद्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तैत्तिरीय शक्तियोंका संयम करता है, उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यमें प्रेरित करता है । इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिका सीधा मार्ग आक्रमण करना सुगम होता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें और प्राणसाधन द्वारा उन्नति सिद्ध करें ।

आत्मयज्ञ ।

[५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

अर्थ— (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं । (तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं । (ते महिमानः नाकं सचन्ते) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहां पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—श्रेष्ठ याजक अपने आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, वे मानसोपासनाके यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं । इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं कि, जहां पूर्वकालके साधन करनेवाले प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृषे पुनः ।
 स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥
 यद् देवा देवान् हविषायजन्तामर्त्यान् मनसामर्त्येन ।
 मदेम तत्र परमे व्योमिन् पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥
 यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।
 अस्ति नु तस्मादोजीथो यद् विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आबभूव) वह सर्वत्र फैला, (सः प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृषे) वह फिर बढने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन धारण करावे ॥ २ ॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहां अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त) अपने हविरूप अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमिन् मदेम) वहां उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहां ही सूर्यस्य (उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीयः नु अस्ति) उससे अधिक बलवान् क्या है ? (यत् विहव्येने ईजिरे) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत बढ गया । वह संपूर्ण उपासकोंका मानो, स्वामी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त मन द्वारा की, तब सबको आनंद प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उस प्रकार यज्ञसे सबको आनंद मिला ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपने आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे भला और कौनसा यज्ञ श्रेष्ठ है ? जो कि विविध हविर्द्रव्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

मुग्धा देवा उत शुनार्यजन्तो गोरङ्गैः पुरुधार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

अर्थ—(मुग्धाः देवाः) मूढ याजक (उत शुना अयजन्त) कुत्ते से यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अयजन्त) गौ के अवयवों से बहुत प्रकार यजन करते हैं । (सः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोचः) यहां हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— वे याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओं के अंगों से हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानी ही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञ के महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । मनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्म-यज्ञ हुआ करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एकही है । यह समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो होते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनों की रक्षा

(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और

(३) धर्मकी व्यवस्था

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है । परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता । ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है । इस लिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ, ऐसा माना जाता है । मनसे और अपने आत्माकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नामही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है ।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं ।

(१) (पूजा) श्रेष्ठोंका सत्कार,

(२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संबटन

(३) और (दान) दुर्बलोंकी सहायता ।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये । इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा । मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथही है । मानो, इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा । अर्थात्—

(१) सज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, (२) दुर्जनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवें इस लिये अपनी उत्तम संघटना करना, और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल होंगे उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है ।

यह त्रिविध कर्म अपने मनःसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करना चाहिये । यहां पाठक जानते हैं कि, जिस कार्यमें मन और आत्मा लग जाता है वही कार्य ठीक हो जाता है । अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण हुआ, ऐसा ही मानना चाहिये । इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हविषा देवान् यजन्त । (मं० ३)

“अमर मन रूपी हविसे देवोंका यजन करते हैं ।” घीका हवन करनेका अर्थ घी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना । “ इन्द्राय इदं हविः दत्तं न मम ।” इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित किया है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा । इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है । अपना मन और आत्मा परमेश्वर के लिये दिया, उससे अब खुदगर्जीके कार्य नहीं किये जायेंगे । जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जायेंगे । जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण किया जाता है । अन्य घृतादि बाह्य पदार्थोंका समर्पण करने द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुणा श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पण से होगा । इसी लिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (मं० १)

“ ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रृंखलाके हैं । ” अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं । एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवालाही श्रेष्ठ है । इसका वर्णन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विद्वयेनेजिरे ॥ (मं० ४)

“याजक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषों में से) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मा. से भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं? वे तो उससे निःसन्देह गौण हैं । मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है । अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इस लिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है । श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहे मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है, देखिये—

मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरगैः पुरुषायजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ (मं ५)

“ मूढ़ याजक कुत्तेके अंगोंसे और गौवोंके अवयवोंसे यजन करते हैं । ” मूढ़ लोगोंके इस कृत्यको मूढ़ताकाही कृत्य कहा जाता है । इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकते । “ जो श्रेष्ठ याजक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही यहाँ आकर उस यज्ञका उपदेश करें । ” पूर्वोक्त मानसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है । जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं । इस मानसयज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं० १)

“ इस आत्मयज्ञसे याजक परमात्माकी पूजा करते हैं । आत्मयज्ञद्वारा परमात्म-पूजा करना श्रेष्ठ कार्य है । ये याजक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं । ” इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है । किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता । यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है, इस विषयमें मंत्र देखिये—

यज्ञो बभूव, स आबभूव, स प्रजज्ञे, स उ वावृषे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव, सोऽस्मासु द्रविणमादधातु ॥ (मं० २)

“ यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको

सबने जान लिया, इस कारण वह बढ़ गया, यहाँतक बढ़गया कि वह देवोंका भी अधिपति बनगया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे । ”

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञही हमारा महत्त्व बढ़ानेमें समर्थ है । इसकी तुलना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं होसकती । इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त : (मं०३) मनरूप हवि का समर्पण करना होता है । और इस यज्ञ के करनेसे—

तत्र परमे व्योमन् मदेम । (मं० ३)

‘उस परम आकाशमें हम आनन्दको प्राप्त होंगे’ यह इस यज्ञके करनेका फल है । इसमें ‘परम’ शब्द विशेष मनन करने योग्य है । ‘पर, परतर, परतम’ ये शब्द एकसे एक श्रेष्ठत्वके दर्शक हैं, इनमेंसे “परतम” शब्दका ही संक्षिप्त रूप ‘पर-म’ है, बीचके ‘त’ कारका लोप हुआ । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह ‘परतम किंवा परम’ है । इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती हैं । अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम । आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव बोलना हो तो ‘सूक्ष्म, कारण और महाकारण’ अवस्था इन तीन शब्दोंसे ‘पर, परतर और परतम व्योम’ इनका भाव व्यक्त होता है । ‘व्योमन्’ शब्द भी विशेष महत्त्व का है । इसमें ‘वि+ओम्+अन्’ ये तीन शब्द हैं, इनका क्रमपूर्वक अर्थ ‘प्रकृति+परमात्मा और जीवात्मा’ यह है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति जीव और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है । इन तीन अनुभवोंमें सबसे श्रेष्ठ अनुभव ‘परम व्योम’ शब्दसे व्यक्त होता है । और यह इस सूक्तमें कहे आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है । अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे गौण ही हैं । गौण का फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है । इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता है । वह कैसा अनुभव हो इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं० ३)

“ सूर्यका उदय होनेपर जैसा उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे । अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाले श्रेष्ठ आत्माओंको वहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है । जैसा यहाँ का यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी

एक इस सूर्यका सूर्य होगा और वह वहां प्रत्यक्ष ही होगा ।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है। इस सूक्तमें (पुरुषेण हविषा । मं० ४) पुरुष अर्थात् आत्मारूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं० ३) मन रूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है । जिस प्रकार ' सोम ' का हवन होनेसे ' सोम-याग ' कहा जाता है, अज संज्ञक बीजोंका हवन होनेसे ' अजमेध ' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे ' पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानस यज्ञ' कहा जाता है। उसी प्रकार भगवद्गीता (मं० गी० अ०४) में ' द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं । जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता है वह नाम उस यज्ञका होता है ।

“ पुरुष ” रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञको ' पुरुषयज्ञ ' कहते हैं । यहां प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहां विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है । इस सूक्तमें ' पुरुषयज्ञ अथवा पुरुषमेध ' का अर्थ स्पष्ट हुआ है । यह इस स्पष्टीकरणसे विशेष लाभ हुआ है और इसीलिये इस सूक्तका थोडासा अधिक स्पष्टीकरण यहां किया है ।

पुरुषमेध ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद (मं० १०।९०) में है, वा० यजुर्वेद (अ० ३०) में है । सामवेदमें थोडा है और अथर्ववेद (कां० १९।६) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इस लिये इस सूक्त का विचार ठीक प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार ध्यानमें आसकता है । दोनों सूक्तों में एकही विषयका वर्णन हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये “ यज्ञेन यज्ञमयजन्त० ” तथा ‘ यत्पुरुषेण हविषा० ’ ये मंत्रभी पुरुष सूक्तमें आगये हैं । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एकही है, यह बात सिद्ध होगी । पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्य हवन का विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अशुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुष सूक्त का मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञकाही विषय है ।

मातृभूमिका यश ।

[६ (७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अदितिः)

अदितिर्घोररदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥ १ ॥

महीमू पु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविक्षत्रामजरन्तीमुरुचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥

अर्थ— (अदितिः यौः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सब देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकार-के लोग हैं । (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ हैं और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (ऋनस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुविक्षत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्र तेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उरुचीं) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-णीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) अन्न देनेवाली बड़ी मातृभूमिकी (अबसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—मातृभूमिही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारी सब देवताएं हैं और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ हमारे लिये मातृभूमि ही है ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकार के क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं घामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ।
 देवीं नावं स्वरित्रामनागसो अन्नवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥
 वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे ।
 यस्या उपस्थे उर्वेऽन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ—(सुत्रामाणं उत्तम रक्षा करनेवाली, (घां अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अहिंसक, (सुशर्माणं सुप्रणीति) उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलानेवाली (सुअरित्रां अन्नवन्तीं देवीं नावं) उत्तम बल्लियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (स्वस्तये आरुहेम) कल्याणके लिये हम चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदितिं मातरं महीं) अन्न देनेवाली बड़ी मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश गाते हैं । (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्) वह मातृभूमि हम सबको त्रिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— उत्तम बल्लियोंवाली न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याण के लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिका यश हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यह बड़ा अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश ।

इस सूक्तमें मातृभूमिका यश वर्णन किया है । मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अदितिः=(अदनात् अदितिः) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिये अन्न देती है । अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (द्यौः) स्वर्गधाम वही है । हमारी माता पिता भी वही है, क्यों कि माता पिताके समान मातृभूमि हमारी पालना करती है । पुत्रादि भी वही है, क्यों कि (पुनाति प्रायते) हमें पवित्र करनेवाली और

हमारी रक्षा करनेवाली वही है । इसके अतिरिक्त वह पुष्टी करती है और उस कारण हमें संतति उत्पन्न होती है, इसलिये वह उसीकी दयासे होती है, ऐसा मानना युक्ति-युक्त है । हमारे त्रिलोकी के सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं । (मं० १)

२ विश्वेदेवाः अदितिः = सब देवताएं हमारे लिये हमारी मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (मंत्र १)

३ पञ्चजनाः अदितिः = हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं । मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इस लिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके लोग हैं और ये पांच प्रकारके लोग ही मातृभूमि है । अर्थात् मातृभूमि का अर्थ इन पांच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है । (मं० १)

४ जातं जन्तुत्वं अदितिः = पूर्व कालमें बना और भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है । पूर्वकालमें हमने वर्ताव कैसा किया यह भी मातृभूमिकी आजकी अवस्था से पता लग सकता है और मातृभूमिकी अवस्था भविष्य कालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहार से समझमें आसकता है । (मं० १)

५ सुव्रतानां माता = उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्यों को यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है । (मं० २)

६ ऋतस्य पत्नी = सत्यव्रतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है । (मं० २)

७ तुविक्षत्रा = जिसके कारण विविध शौर्य करनेके लिये उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है । (मं० २)

८ अजरन्ती = जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती है । (मं० २)

९ सुशर्मा = उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३)

१० सुप्रणीतिः = (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्था को पहुँचानेवाली मातृभूमि है । (मं० २-३) नीति शब्द यहाँ चलानेके अर्थ में है।

११ अनेहस् = (अह्ननीया) जो घातपात करने अयोग्य अथवा जो घातपात नहीं करती है, ऐसी मातृभूमि है । (मं० ३)

१२ स्वस्तये आरुहेम = हमारा कल्याण होनेके लिये हम अपनी मातृभूमि में रहते हैं । मातृभूमिमें न रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा । जो अपनी मातृभूमिमें

रहते हैं उनका कल्याण होता है । (मं० ३)

१३ स्वारिषा अस्त्रवन्ती दैवी नौः = जिस प्रकार उत्तम बलियोंवाली न चूने-वाली, दिव्य नौका समुद्रमें पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करनेके लिये दिव्य नौकाके समान है । (मं० ३)

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वचसा नाम करामहे = अन्न की विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृभूमिका यश वर्णीसे गान करते हैं । मातृभूमि हमें बहुत अन्न देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं । इस प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है । (मं० ४)

१५ सा नः त्रिविधं शर्म नियच्छात्—वह मातृभूमि हमें तीन गुणा सुख देती है । अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है । (मं० ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है । यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है । मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही है । इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृभूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं । इसी प्रकार पुत्रभूमि भी यही है । उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक होजाता है । इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है । मातृभूमि ही मनुष्योंका सर्वस्व है । अतः सब लोग अपनी मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिको प्राप्त करें ।

अदिति शब्द ।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । एक अदिति शब्द " अद=भक्षण करना " इस धातुसे बनता है । इसका अर्थ 'अन्न देनेवाली' ऐसा होता है । यह शब्द इस सूक्तमें है । 'गौ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्यों कि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, द्यौ अदिति है क्यों कि शुलोकसे जल वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है । इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है । परन्तु इसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसराही है । वह (अ+दिति) जो दिति अर्थात् खण्डित अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति 'स्वतन्त्रता' है । ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं । इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है । इसका पाठक स्मरण रखें ।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर ।

[७ (८)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—अदितिः)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम् ।

तेषां हि धामं गभिषक्समुद्रियं नैनान् नमसा पुरो अस्ति कश्चन ॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) प्रतिबंधताके (तेषां पुत्राणां) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिषक् हि) निवास समुद्र के गंभीर स्थानमें है । वहांसे उनको (अदितेः बृहतां अनर्मणां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बड़े अहिंसाशील दैवी गुणोंसे युक्त सुपूतोंके लिये (अब अकारिषं) हटाता हूं । क्यों कि (एनान् मनसा परः) इनसे मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें अतिगंभीर स्थानमें रहते हैं । वहांसे उनको हटाता हूं और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ दैवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंको योग्य स्थान करता हूं । क्यों कि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ।

दिति और अदिति ।

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहां देखने चाहिये । कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति=स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित; सुखी, पवित्र; पूर्णत्व; वाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं ।

(२) दिति= खण्डित, पराधीनता, मर्यादित; दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व; राक्षस-माता ये अर्थ दितिके हैं ।

अदितिकी प्रजा ' देवता ' हैं और दितिकी प्रजा ' राक्षस ' हैं । यह सब महाभार-

तादि ग्रंथोंमें वर्णन हुआ हुआ विषय है । इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसोंका स्थान नाश करके देवोंको सुख देता हूं, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है । दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेकी बात है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं । गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ।

म० गी० १६।४

“ दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसगुण हैं । ” अर्थात् राक्षस वे हैं कि जो दंभी, घमण्डी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हैं इसीलिये इनके व्यवहार से पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं । इसीलिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूं और देवोंका स्थान सुदृढ करता हूं ।

अदितिके पुत्र देव हैं । परमेश्वर इनकी सहायता करता है । राक्षसोंका दूर करना भी इसीलिये है कि, वहां देव सुदृढ बनें । दैवी गुण ये हैं—

“ निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोम, मृदुता, बुरा कर्म करनेके लिये लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अद्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं । (म० गी० १६।१-३) ये गुण जिनमें बढ गये हैं वे देव हैं । ये देवही स्वतन्त्रता स्थापन करनेका कार्य करते हैं ।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, वे जगत्में पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं । और वह दैवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य वृत्ती फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षचित्त रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (एनान् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनको मिलती है । यह विचार करके पाठक अपने अन्दर दैवी गुण बढ़ाकर निर्भय बनें और ईशसहायता प्राप्त करें ।

कल्याण प्राप्त कर ।

[८ (९)]

(ऋषिः— उपरिबभ्रवः । देवता— बृहस्पतिः)

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरेता ते अस्तु ।

अथेममसा वर आ पृथिव्या आरेशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥ १ ॥

अर्थ— (भद्रात् अधि) सुखसे परे जाकर (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो । (बृहस्पतिः ते पुरेता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे । (अध) और (अस्याः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-शत्रुं कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुख की अपेक्षा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, उस मार्गका अवलम्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जाय । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहाँ 'भद्र' शब्द साधारण सुख के लिये प्रयुक्त हुआ है । अम्युदय का वाचक यह शब्द यहाँ है । जगत् में मौक्तिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है । आहार, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है । इससे जो श्रेष्ठ-सुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरु करके उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी वही है कि जो (मोक्षेधीः) बन्धन से छुटकारा पाने के लिये साधक हो । यह प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब स्त्रीपुरुष तेजस्वी वीरपुत्रीवाले निर्भय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहे । मनुष्यको यह अवस्था जगत्में स्थिर करना चाहिये ।

ईश्वरकी भक्ति ।

[९ (१०)]

(ऋषिः—उपारिबभ्रवः । देवता—पूषा)

प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।
 उमे अमि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन् ॥ १ ॥
 पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत् ।
 स्वस्तिदा आर्घुणिः सर्ववीरोप्रयुच्छन् पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥

अर्थ—(पूषा) पोषक ईश्वर (दिवः प्रपथे) ब्रुलोक के मार्गमें (पथां प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध मार्गोंमें और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथ्वीके ऊपरके मार्गमें (अजनिष्ट) प्रकट होता है । (उमे प्रियतमे सधस्थे अमि) दोनों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥ १ ॥

(पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाओंको यथावत् जानता है । (सः अस्मान् अभयतमेन नेषत्) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मार्गसे लेजाता है । वह (स्वस्ति-दाः आर्घुणिः) कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारसे वीर, (प्रजानन्) सबको यथावत् जानता हुआ और (अप्रयुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा अगुवा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है । वह सब सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाओं को जानता है और वह हम सबके पासभी है और दूरभी है ॥ १ ॥

यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत् जानता है । वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुरक्षित ले जाता है । वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सब को तेज देनेवाला, सब में वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी उन्नतिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सब उसको अपना मार्गदर्शक मानें ॥ २ ॥

पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥

परि पूषा परस्ताद्वस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ—हे (पूषन्) पोषक देव ! (वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहेंगे ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु) पोषकदेव अपना दायां हाथ हमें देवे । (नः नष्टं पुनः नः आजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुवे पदार्थ को पुनः प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ— इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इस लिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनों में जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास ।

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूषा) सब का पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टी उसीकी पोषकशक्तिते हो रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे मले कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसा हमारे पास है वैसाही दूर है । चौथा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलाता है ।

पांचवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलने से किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करना चाहिये । सातवां विश्वास ऐसा चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हुआ तो उसकी सहायता से वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको उचित है कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नतिका साधन करें ।

सरस्वती ।

[१० (११)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सरस्वती)

यस्ते स्तनः शशयुषो मयोभूर्यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः ।

येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥

अर्थ—हे सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुम्नयुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुहवः सुदत्रः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह धातवे कः) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥

भावार्थ—सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें वह पोषक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता, पुष्टी आदि देता है। इससे सबका ही पोषण होता है। हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारे पास कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जाय ॥ २ ॥

सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टी देती है। विद्यासेही इह लोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिये यह विद्या हरएक को अवश्य प्राप्त करना चाहिये ।

मेघोंमें सरस्वती ।

[११ (१२)]

(ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते पृथु स्तनयित्पुर्य ऋषो दैवः केतुर्विश्वमाभूषतीदिम् ।
मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य ॥ १ ॥

अर्थ- (यः ते पृथुः स्तनयित्पुः) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला, (ऋषवः दैवः केतुः) प्रवाहित होनेवाला और दिव्य ध्वजाके समान मार्ग-दर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आभूषति) इस जगत्को भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजुलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा (सस्यं सूर्यस्य रश्मिभिः मा वधीः) ज्वेत सूर्यके किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजुलीकी चमक हांती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजुलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें बादल न आजाय, और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें बादल आजाय, मेघ बरसे और खेती उत्तम हो जावे; परंतु मेघोंकी बिजुत्से किसीका नाश न होवे ॥ १ ॥

‘सरस्वती’ का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है । अर्थात् जल देनेवाली । वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टी करता है । पूर्वसूक्तमें ‘विद्या’ अर्थ है और इसमें ‘जल’ अर्थ है ।

राष्ट्रसभाकी अनुमति ।

[१२ (१३)]

(ऋषिः—शौनकः । देवता—सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः, ४ मन्त्रोक्ता)

सुभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः सङ्गतेषु ॥ १ ॥

विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ २ ॥

अर्थ—(सभा च समितिः च) ग्रामसमिती और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके पुत्रीवत् पालने योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर ऐकमत्य करती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें । (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलूं (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे । हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें मैं उत्तम रीतिसे बोलूंगा ॥ १ ॥

हे सभे ! (ते नाम विद्य) तेरा नाम हमें विदित है । (नरिष्टा नाम वै असि) ' नरिष्टा ' अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है । (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते मे सवाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥

भावार्थ—ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये । ये दोनों सभाएं एकमत से राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासद से राज्यशासनाविषयक संमति पूछे, वह सभासद योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा अन्य सभासद सभाओंमें सभ्यतासे वादविवाद करें ॥ १ ॥

इन लोकसभाओंका नाम ' नरिष्टा ' है, क्यों कि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है । इन सभाओंके जो सभासद हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दों में कहें ॥ २ ॥

एषामहं समासीनानां वचो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा ।

तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥ ४ ॥

अर्थ- (एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वचः अहं आददे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं-राजा-स्वीकारता हूं। हे इन्द्र ! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभा का (मां भगिनं कृणु) मुझे भागी कर ॥ ३ ॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं) आपका जो मन दूर गया है, (यत् वा इह वा इह वा बद्धं) जो इसमें अथवा इस विषयमें बंधा रहा है, (वः तत् आवर्तयामसि) आपके उस चित्तको मैं पुनः लौटा लेता हूं, अब आपका (मनः मयि रमतां) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ- लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसे सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बन ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदका मन इधर उधर-के कार्यमें गया, तो उसको उचित है कि, मनको वापस लाकर राज्य-शासनके कार्यमें ही लगा देवे। सब सभासद राजा और उसका राज्य-शासन कार्य इसीमें अपना मन लगा दें ॥ ४ ॥

राज्यशासनमें लोकसंमति ।

ग्रामसभा ।

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभा का कार्य करें। ग्राममें जो जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योगवृद्धि आदिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस ग्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिकी कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा ।

राष्ट्रसभा ।

जैसी प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगरसभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्रके लिये “ राष्ट्रीय महासभा ” होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है । ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्रसभाका राष्ट्रपर होता है । येही दो सभाएं इस सूक्तमें कही हैं । ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब सभाओंका वर्णन हो चुका है, ऐसा समझना योग्य है । आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है । इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उपसभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे ।

जनसभाका अधिकार ।

इन प्रजासभाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ ॥ (मं० १)

“ ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं । ” अर्थात् इन दोनों सभाओंका पिता राजा है और उसकी दो लड़कियाँ ये सभाएं हैं । यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है ।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं । पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी और का होगा, पिताका नहीं । इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित होती है, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने और सभाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है । तथापि उत्पत्ति और रक्षा

करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन सभाओंपर पतिके समान शासन नहीं चला सकता । राजा इन सभाओंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं । राजाके अधिकारसे भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे उक्त मंत्रमें कहा है कि—

सभा च सामितिः च प्रजापतेः कुहितारौ । (मं० १)

“ ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी दुहिताएं हैं । ” यहां दुहिता शब्द विशेष महत्त्वका है । श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है ।—

कुहिता दूरे हिता । (निरु० ३ । १ । ४)

“ जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है । ” धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखनेयोग्य है । इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट होजाता है, यह लोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये । अर्थात् ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं । यह लोकसभाका अधिकार है । लोकसभाके सभासद पूर्ण निर्भय हैं, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये । पूर्ण निडर होकर जो सत्य होगा, वह उनको कहना योग्य है ।

ये सभाएं (संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासन-व्यवहार करें । सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमत से कार्य करना योग्य है । परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, क्योंकि वेदकी आज्ञा तो (संविदाना) एकमतसे अर्थात् सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है । लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंमति से जो निर्णय होगा, वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा । इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंमतिका है । तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा ।

राजाके पितर ।

राष्ट्रसमितिके सभासद ये राजाके पितर हैं । इस सूक्तमें राजाने उनको, ‘ पितरः ’ करके ही संबोधन किया है देखिये—

चारु वदानि पितरः संगतेषु । (मं० १)

“ हे पितरो ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! सभाओंमें मैं योग्य भाषण करूंगा । ” अर्थात् सम्यतासे युक्त भाषण करूंगा । कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न होगा । हे सभासदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सम्यताके नियमोंके अनुकूल

भाषण किया करें। इस मंत्रभागमें राजाने लोकसभाके सभासदोंको 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है। यह शब्द यहां देखनेयोग्य है।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियां हैं यह ऊपर कहा है। अब यहां कहा जाता है कि, इन सभाओंके सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है? इस प्रश्नका उत्तर इतनाही है कि यहां केवल बाह्य अर्थ लेना उचित नहीं है, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये। पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है। दोनों अर्थ यहां लगते हैं। राजसभाके सभासद राजाको चुनते और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं। इसी प्रकार राजाका उचित व्यवहार रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर रखते और राजा अनुचित व्यवहार करने लगा, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, अर्थात् सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं।

'पितृदेवो भव' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल है। इस लिये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहासभाके सदस्योंका सन्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे। राष्ट्रसभाका यह अधिकार है।

राजाके शिक्षक ।

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—
येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात् । (मं० १)

“हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे मैं राष्ट्रशासनके कार्यमें संमति पूछूँ, वह उस विषयमें अपनी संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे।” अर्थात् राजाको योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं। वे राजाको गुरु-स्थानीय हैं। 'आचार्यदेवो भव' अर्थात् गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिकधर्मकी है। इसके अनुसार वैदिकधर्मी राजा को उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आदरके साथ बर्ताव करे। राष्ट्रसभा के सदस्योंका यह अधिकार है।

सभासद सत्यवादी हों ।

राजसभा अथवा किसी अन्यसभाके सभासद (सवाचसः) समान भाषण करनेवाले अर्थात् जैसा देखा, जाना और अनुभव किया है वैसाही सत्यसत्य बोलनेवाले हों। जो जैसा सत्य एकवार कहा होगा, वैसाही सत्य प्रसंग आनेपर कहनेवाले हों। उनमें

अदल बदल करके ' हां ' को ' हा ' मिलानेवाले ' हांजी ' बहादुर न हों । निर्मय होकर जो सत्य होगा, वही राजाको कह दें । राष्ट्रका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत होगा, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें । यह समासदों का कर्तव्य है । (मं० २)

तेजप्रदाता और विज्ञानदाता ।

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है । इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां समासीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आददे । (मं० ३)

“ राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे मैं राजा (वर्चः) तेज प्राप्त करता हूं और (विज्ञानं) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूं । ” यहां का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कौनसे कहें और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनुसार राजाने राज्यशासन का कार्य किया, तो सबका हित हो जाता है । यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको दें और राजाभी उनसे संमति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करे ।

इस प्रकार प्रजा संमतिये राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी होसकता है । इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजगद्दीसे हटाया जायगा । वेदकी संमति राज्यशासनके विषय में यह है ।

राजाका भाग्य ।

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और वर्चस्व राष्ट्रसभाकी अनुमतिसे ही होता है । अन्यथा राजा किसी कारण भी ' राजा ' नहीं रह सकता । यह बात स्वयं राजाही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु ॥ (मं० ३)

“ इस सभाका मुझे भागी कर । ” अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण मैं भाग्यवान् बनूं । मैं इस सभाकी अनुमतिका भागी बनूंगा, अर्थात् जो निश्चय सभा

करेगी, वह मैं मानूंगा और वैसा कार्य करूंगा। मैं उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा। इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं; यह बात यहाँ सिद्ध होगई है।

दत्तचित्त सभासद ।

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभासद अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें। किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनावें। इसका उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है।—

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेह वा ।—

तद् आवर्तयामसि ॥ (मं० ४)

“हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, अथवा यहाँ ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो, उसको मैं वापस लाता हूँ।” अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता ही रहेगा। परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये। और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनाने का यत्न करना चाहिये। हरएक सभासद यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इस लिये हरएक सभासदका कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करे। इस मंत्रभागमें सभासदोंका कर्तव्य कहा है। सभाके सभासद इसका अवश्य विचार करें।

नरिष्ठा सभा ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ‘नरिष्ठा’ कहा है। ‘नरिष्ठा’ के दो अर्थ हैं। एक (नरैः इष्टा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्यों कि, इस सभाद्वाराही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्पश्चात् राजा उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुख बढ़ सकता है, इस लिये जनता सभाओंको पसंद करती है।

‘नरिष्ठा’ शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्ठा) अहिंसक अर्थात् जो किसीका नाश

नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता । समाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा होजाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता । इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसमाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसमाका नाश कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यह समा 'अविनाशक' है ।

इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं । इनका पाठक उचित मनन करे ।

शत्रुके तेजका नाश ।

[१३ (१४)]

(ऋषिः—अथर्वा द्विषोवर्चोऽर्तुकामः । देवता—सोमः)

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यन्स्तेजोऽस्याददे ।

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे ॥ १ ॥

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्त्सूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आ ददे ॥ २ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यथा उद्यन् सूर्यः) जैसा उदय होता हुआ सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे) तारोंके प्रकाशोंको लेता है, (एवा द्विषतां स्त्रीणां च पुंसां च) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका (वर्चः आददे) तेज में लेता हूँ ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमें से जितने (मां आयन्तं प्रतिपश्यथ) मुझे आते हुए देखते हैं, उन (सुप्तानां द्विषतां वर्चः आददे) सोते हुए शत्रुओंका तेज खींच लेता हूँ । (सूर्यः इव) जैसा सूर्य लेता है ॥ २ ॥

भावार्थ—शत्रु स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसका तेज कम करना चाहिये, अर्थात् उस से अपना तेज बढ़ाना चाहिये ॥ १—२ ॥

शत्रुका तेज घटाना ।

इस सूक्तमें शत्रुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उच्चम मनन करें । नक्षत्र और सूर्य की उपमासे यह विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्य उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यका उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हलका हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, परंतु सूर्य अपना तेज बढ़ाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है । इसी प्रकार द्वेष करने-वालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फंसेगे, परंतु जो सूर्यके समान अपना तेज बढ़ानेका यत्न करेंगे उनका अभ्युदय होगा । शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त' पाठक ध्यानमें धारण करें । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुणा अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दब जायगा ।

उपासना ।

[१४ (१५)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— सविता ।)

अभि त्वं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुम् ।

अर्चामि सत्यसंव रत्नधामभि प्रियं मतिम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ओण्योः सवितारं) रक्षा करनेवाले चुल्लोक और पृथ्वी लोकके (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (कवि-क्रतुं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-संव रत्नधां) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मतिं) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूं ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूं ॥ १ ॥

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत् सर्वीमनि ।

हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वः ॥ २ ॥

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोर्दिव आ सुवा भूरि पश्वः ॥ ३ ॥

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधत् रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूंषि ।

पिवात् सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित् क्रमते अस्य धर्मणि ॥ ४ ॥

अर्थ- (यस्य अमतिः भाः) जिसका अपरिमित तेज (सर्वीमनि ऊर्ध्वा अदिद्युतत्) उसकी आज्ञामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे देव ! तू (प्रथमाय पित्रे हि सावीः) पहिले पालकके लियेही इसको उत्पन्न करता है । और (अस्मै वर्ष्माणं) इसको देह । (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सवितः) सविता देव ! (अथ अस्मभ्यं वार्याणि) हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सब (दिवः दिवः आसुव) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे देव ! तू (सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू (पितृभ्यः रत्नं दक्षं आयूंषि) पिताओंको रत्न, बल और आयु (दधत्) धारण करता रहा है । (अस्य धर्मणि सोमं पिवात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं । वह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है । (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ-जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आज्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजके किरणही जिसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देवने जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता, आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करने-वाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्टि करती हैं। इसीसे सबको आनंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रति-बद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रकी जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसकी है और गायत्री मंत्रके "देव, सविता, वरेण्य," इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्र का ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञान के विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

[१५ (१६)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-सविता)

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराय् ।

यामस्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सवितः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसवां) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्ववारां तां सुमतिं) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको (आवृणे) स्वीकारता हूं, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान् ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको मैं स्वीकारता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (वियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे यहां है। गायत्रीमंत्रमें ' वी, वियः ' शब्द है, उसके बदले यहां ' सुमति ' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्र का ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

सौभाग्य के लिये बढाओ ।

[१६ (१७)]

(ऋषि:-भृगुः । देवता-सविता)

बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभाग्य ।

संशितं चित् संतरं सं शिशधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥१॥

अर्थ—हे (बृहस्पते सविता) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्धय) इसको बढा, (एनं महते सौभाग्य ज्योतय) इसको बडे सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिशधि) पहिले ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु) सब देवतालोग इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें बडा ऐश्वर्य प्राप्त होनेके लिये तुम्हारा प्रकाश अर्पण करो । हममें जो पहिले से तेजस्वी लोग हैं, उनको अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और दैवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके हम अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और ऐश्वर्य के भागी हम बनेंगे । ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहां हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें ।

धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना ।

[१७ (१८)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—धाता, सविता)

धाता दधातु नो रयिमीशानो जगत्स्पतिः ।

स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराधसः ॥ २ ॥

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे ।

तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ ३ ॥

अर्थ—(धाता जगतः पतिः ईशानः) धारणकर्ता, जगत् का स्वामी, ईश्वर (नः रयि दधातु) हमें धन देवे । (सः नः पूर्णेन यच्छतु) वह हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १ ॥

(धाता दाशुषे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अक्षितां जीवातुं दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे । (वयं विश्वराधसः देवस्य सुमतिं) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुमतिका (धीमहि) ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

(धाता प्रजाकामाय दाशुषे) धारक ईश्वर प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाता के लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थोंको (दधातु) धारण करे । (विश्वे देवाः) सब देव, (सजोषाः अदितिः) प्रीतियुक्त अनंत दैवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं व्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३ ॥

भावार्थ—जगत् का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे । वह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे । हम उसकी सुमतिका ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें—गृहस्थ के घरमें—रहने योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों । सब देव दाताको

धाता रातिः सवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।

त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥

अर्थ—(धातारातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः अग्निः) निधिका पालक, प्रजारक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुषन्तां) हमें यह देवे । तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजाके साथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्रविणं दधातु) यज्ञकर्ताको धन देवे ॥ ४ ॥

अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्व का उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंका निर्माता, व्यापक देव उपासक को धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खेतीसे अन्न ।

[१८ (१९)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—पृथिवी, पर्जन्यः)

प्र नमस्व पृथिवि मिन्द्रीदं दिव्यं नमः ।

उदनो दिव्यस्य नो धातरीशानो वि ष्या हतिम् ॥ १ ॥

न ग्रंस्तताप न हिमो जघान प्र नमतां पृथिवी ज़ीरदानुः ।

आर्षश्चिदस्मै धृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्र भद्रम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे पृथिवि ! तू (प्रनमस्व) उत्तम प्रकार चूर्ण हो । हे (धातः) धारक देव ! तू (ईशानः) हमारा ईश्वर है इस लिये (इदं दिव्यं नमः मिन्धि) इस दिव्य मेघको छिन्नभिन्न कर और (दिव्यस्य उन्दः हतिं विष्य) दिव्य जलके भरे बर्तन को खोल दे ॥ १ ॥

(ग्रन् न तताप) उष्णता करनेवाला सूर्य नहीं तपाना, (हिमः न

जघान) हिम भी पीडित नहीं करता । (जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अन्न देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे । (आपः चित् अस्मै) जल इसके लिये (घृतं इत् क्षरन्ति) घी जैसा बहता है, (यत्र सोमः) जहाँ सोमादि औषधियां होती हैं, (तत्र सदं इत् भद्रं) वहाँ सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल वर्षाके हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पड़े, न बहुत पाला पड़े, भूमीकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात् न बहुत अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

प्रजाकी पुष्टि ।

[१९ (२०)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—प्रजापतिः)

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।

संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारण करता है । इससे प्रजाएं (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक विचारवाली और (सयोनयः) एक कारण से बंधी हो कर रहती हैं । इन प्रजाओंमें रहनेवाले (मयि) मुझे (पुष्टिपतिः पुष्टं दधातु) पुष्टीको देनेवाला ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १ ॥

प्रजाकी पुष्टि कैसी होगी अर्थात् प्रजाकी शक्ति कैसी बढ़ सकती है, इसका उपाय इस सूक्तमें कहा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं—

- १ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देव को सबका उत्पादक समझें ।
 २ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और हर्ता समझें ।
 ३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें ।
 ४ (संमनसः) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मन करके एक विचार से उन्नतिका कार्य करते जाय ।
 ५ (सयोनयः) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें । अपने संघ बनावें और संघके नियमोंके बाहर कोई न जावे ।
 इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । पाठक इसका विचार करें और अपनी उन्नतिका साधन इस सूक्तके उपदेशमें देख कर तदनुसार आचरण करके उन्नत हो जाय ।

अनुमति ।

[२० (२१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अनुमतिः)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ १ ॥

अर्थ—(अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी अनुमती (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवता लोगोंके अन्दर सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे । (हव्यवाहनः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भवतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

भावार्थ—आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करने के लिये अनुकूल होवे और अग्नि आदि की अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अन्विदनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृधि ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः ॥ २ ॥

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिमक्षीयमाणम् ।

तस्य वयं हेडसि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ ३ ॥

यत् ते नाम सुहवं सुप्रणीतेनुमते अनुमतं सुदानु ।

तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ ४ ॥

अर्थ-हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धी ! (त्वं इदं अनुमंससे) तू इस कार्य के लिये अनुमति देती है । (नः च शं कृधि) हमारा कल्याण कर । (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किये हुए पदार्थका स्वीकार कर । हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजायुक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसकी सुखकृति और सुमति में हम रहें ॥ ३ ॥

हे (सु-प्र-नीते अनुमते) उत्तम प्रकार नीति रखनेवाली अनुमति ! हे (विश्ववारे) सबको स्वीकारने योग्य ! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यश है, (ततः नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) सौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रयिं धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

भावार्थ- अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इस लिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य होंगे, कि जो हमारा कल्याण करने वाले हों । हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥ क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वैसा करने में हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सच्चा उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥ उत्तम नीति और सुमतिका यश बड़ा है और उस में दान, त्याग, आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

ए॒मं य॒ज्ञम॒नु॒म॒ति॒र्ज॒गाम॒ सु॒क्षेत्र॒तायै॒ सु॒वीर॒तायै॒ सु॒जा॒तम् ।

भ॒द्रा ह्य॒स्याः प्र॒म॒ति॒र्ब॒भूव॒ से॒मं य॒ज्ञम॒वतु॒ दे॒वगो॒पा ॥ ५ ॥

अ॒नु॒म॒तिः स॒र्वमि॒दं ब॒भूव॒ यत् ति॒ष्ठति॒ चर॒ति यद् च॒ वि॒श्वमे॒जति॒ ।

तस्या॑स्ते दे॒वि सु॒म॒तौ स्या॒मानु॒मते॒ अनु॒ हि मं॑स॒से नः ॥ ६ ॥

अर्थ—(हमं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनाने के लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आगई है । (अस्याः प्रमतिः भद्रा बभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली बनी है । (सा देवगोपा हमं यज्ञं आ अवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमतिः बभूव) वह यह सब अनुमति ही बनती है । हे देवि ! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहेंगे । हे अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भावार्थ—सुप्रसिद्ध सत्कर्म के लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों । ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है । यह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे चलाये सत्कर्म की रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं । यह अनुमति हमें अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करने की ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमतिकी शक्ति ।

‘अनुकूल बुद्धि’ को ही ‘अनुमति’ कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी बन रहा है वह अनुकूल मतिसे ही बन रहा है । चोर चोरी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्य-

युद्धमें संमिलित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमतिसेही कटवाता है । तात्पर्य यह कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, हितकारी या अहितकारी, देशोद्धारक या देशघातक, करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इस लिये इस सूक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
इदं सर्वं अनुमतिः बभूव ॥ (मं० १) .

“ जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही हुआ है । ” यह मंत्र छोटे कार्यसे बड़े विश्वव्यापक कार्यतक व्यापनेवाला तत्त्व कह रहा है । जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबंध है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाना है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है । यहां तक अनुमतिकी शक्ति है यह पाठक अनुभव करें । इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब उनकी अपनी निज अनुमतिसेही करते हैं । मनुष्य बचपनसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसेही करता है, इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है । इसीलिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है । यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (मं० १)

अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः शं कृषि । (मं० २)

वयं तस्य हेडासि मा अपि भूम । (मं० ३)

सुमृडीके सुमतौ स्याम । (मं० ३)

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । (मं० ४)

सुवीरं रयिं वेहि । (मं० ४)

सुमतौ स्याम । (मं० ६)

“ देवोंमें चलनेवाले सत्कर्म के लिये अनुमति हो जावे, अर्थात् राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥ अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इस लिये ऐसे कार्योंके लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो ॥ हम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये हम अनुकूल न हों ॥ सबका सुख बढ़ानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख

बढ़ानेवाले किसी कार्यके लिये हम अपनी अनुमति न दें ॥ जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिये जो अनुमति होती है, वही यश बढ़ानेवाली होती है । अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, बुराही बुरा है वैसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्तीही होती है ॥ सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रखना चाहिये कि, जो वीरतायुक्त धन बढ़ानेवाले हों । भीरुता और नीचतासे, धन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई अपनी अनुमति न दें ॥ सारांश यह है कि, सुमति के लिये हमारी अनुमति होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे ॥”

इस सूक्तमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं । अनुमतिकी शक्ति बड़ी है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे कार्योंमें ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी । इस विषयमें सबसे पहिली आज्ञा यह है—

नः अनुमतिः देवेषु यज्ञं अथ अनुमन्यताम् ॥ (मं० १)

“हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये आजही अनुमोदन देवे ।” यहाँ कल्हका वायदा नहीं, शुभकर्म आजही करना चाहिये, कल्हके लिये नहीं रखना चाहिये । जो सत्कर्म करना होगा वह आज ही शुरू कीजिये । सत्कर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें जो यज्ञ जैसा होता है, वह वैसा करनेके लिये अपनी अनुमति रखना चाहिये । देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह देखिये । देव वह हैं कि, जो दान देते हैं, प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं । देखिये पृथिवी देवता है वह सबको आधार देती है, जल देवता है वह सबको शान्तिमुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण बन कर सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रहता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवताएं अहर्निश परोपकारमें लगी हैं । यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्मोंके लिये हमारी मति अनुकूल होवे । इन देवोंमें—

दाशुषे हव्यवाहनः अग्निः भवताम् (मं० १)

“दानी पुरुषके लिये हव्यवाहक अग्नि आदर्श होंगे ।” अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्योंकि वह स्वयं जलता रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशता है, हिमपीडितोंको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है । हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्यमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है । अग्निका गुण ही है (अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनं) ‘उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श’ अग्निही

सबको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति हीन दिशासे कदापि होने न दें। सूर्य भी देखिये अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्च से उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पडकर सड़ न जाय और कभी अंधकार के काँचडमें न फँसें। किस कार्यको अनुमति देनी उचित है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रयिं अनुमन्यताम् । (मं० ३)

सुवीरं रयिं (अनुमन्यतां) । (मं० ४)

“क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढ़ानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों” उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश होजाता है, वैसे करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग मनन करने योग्य है—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं० ५)

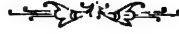
‘अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये।’ हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधर जाय, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे श्रेष्ठ बन जाय, इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो जावे, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। जिससे स्थान हीन हो जिससे देशका देश दीन हो, ऐसे किसी कार्यको अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें नगर और ग्राममें घर घरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मोंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोड़ी भी भीरुता उत्पन्न होवे। ‘अवीरताका’ का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति होती है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ‘भद्रा’ अर्थात् सच्चा कल्याण करनेवाली होती है।

इस प्रकार इस सूक्तका उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पाठक इसका विशेष मनन इस प्रकार करेंगे, तो उनको अपनी मति किस प्रकार ‘प्रमति, सुमति और भद्रा

अनुमति ' बनाई जा सकती है, इसका मार्ग ज्ञात हो सकता है । आत्मशुद्धि करनेवा-
लोंको यह सूक्त उत्तम रीतिसे मार्गदर्शक होसकता है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका एक-
एक वाक्य बहुतही बोधप्रद है ।

आत्माकी उपासना ।

[२१ (२२)]

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-आत्मा)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम् ।

स पूर्यो नूतनमविवासत् तं वर्तेनिरनु वावृत एकमित् पुरु ॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) आप सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत) प्रकाश-
लोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचनोंसे प्राप्त करो । वह (एकः जनानां
विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभू है और उसकी
आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (सः पूर्यः) वह सबसे पूर्व अव-
स्थित होता हुआ (नूतनं आविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता
है । (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुरु वर्तनिः) बहुत प्रकारके मार्ग
(अनुवाचते) पंहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने
शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके
अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । सब
से पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थ में भी वह रहता है ।
वह एकही है तथापि अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पंहुंचते हैं ॥ १ ॥

सब लोग आत्माका विचार करें। यह आत्मा एकही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एकही है। यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकाका स्वामी है। हरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे। यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके आनेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूज्य है। यह सब जगत् (पूर्यः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ यह नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थमें रहता है। सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थानपर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सबही पदार्थोंमें रहता है। यह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं। किसी मार्गसे गये तो अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है। कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादामें जीवात्माका भी है। परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है यह बात पाठक इस सूक्तके विचारके समय ध्यानमें धारण करें। जीवात्मापरक 'अतिथि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'गतिमान्' इस अर्थमें होगा। इस प्रकार पाठक अर्थ समझकर आत्माका गुणवर्णन दोनों क्षेत्रोंमें कैसा है, यह जानें और इसके विचारसे आत्माके गुणोंका अनुभव करें।

आत्माका प्रकाश

[२२ (२३)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—मंत्रोक्ता, ब्रह्मः)

अयं सहस्रमा नो दृशे कवीनां मतिज्योतिर्विधर्मणि ॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीरूपसुः समैरयन् ।

अपेसुः सचेतसुः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः ॥ २ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अयं) यह परमात्मा (वि—धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कवीनां सहस्रं दृशे) हमारे ज्ञानियों

के हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता है ॥ १ ॥

वह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मा रूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चलनेवाली, निर्दोष (सचेतसः मन्युमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढ़ानेवाली (उषसः) उषःकालकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको बतलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्यही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढ़ानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंका संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, देखिये इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाला यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मोंमें अदल बदल नहीं होता है । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंका अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको उचेजित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सदबुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान होगा वह अन्धोंको देना और अपने पास जितना प्रकाश होगा उतना अंधेरेमें चलनेवाले दूसरे लोगोंको बतलाना चाहिये ।

वह बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मलहीन है, उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उच्च, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनावें । इस प्रकार आत्मा के गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढ़ाने चाहिये ।

विपत्तिको हटाना ।

[२३ (२४)]

(ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्ननाशनः)

दौष्वप्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्बमराय्यः ।

दुर्णाम्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥ १ ॥

अर्थ— (दौष्वप्यं) दुष्ट स्वप्नोंका आना, (दौर्जीवित्यं) दुःस्वप्नमय जीवन होना, (रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, (अ-म्बं) अभूति, दरिद्रता, (अराय्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्णाम्नीः) बुरे नामोंका उच्चार करना, (सर्वाः दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामसि) उनको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ- बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दरिद्रता, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयाँ हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियाँ आरोग्य न रहनेसे होती हैं । आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं । इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियाँ दूर होती हैं । हिंसकोंका उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरवीर उत्पन्न करना और उस कार्यके लिये उनको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं । (अ-म्बं) अभूति और (अ-राय्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगवृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य हरएक प्रकार आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढ़ावे । इस प्रकार उद्योगवृद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करना चाहिये । निश्चयपूर्वक अपशब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात् ये शब्द अपनी वाणीसे स्वयं दूर होते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मार्ग इस सूक्तने बताया है । पाठक इसका विचार करें और उचित बोध प्राप्त कराकर अपना उद्धार अपने प्रयत्नसे करें ।

प्रजापालक ।

[२४ (२५)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—सविता)

यन्न इन्द्रो अखनद् यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत् स्वर्काः ।
तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात् ॥ १ ॥

अर्थ—(यत्) जो इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत्) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येक (नः अखनत्) हमारे लिये खोदता रहा है (तत्) वह (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (नियच्छात्) देवे ॥ १ ॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये विशुत्, अग्नि, पृथिवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ करते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त कराना चाहिये । क्यों कि सच्चा प्रजापालक यही सूर्य है ।

व्यापक और श्रेष्ठ देव ।

[२५ (२६)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—सविता)

ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीर्यैर्वीरतमा शविष्ठा ।
यौ पत्यैते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहूतिः ॥ १ ॥
यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभिः ।
पुरा देवस्य धर्माणा सहोभिर्विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहूतिः ॥ २ ॥

अर्थ—(ययोः ओजसा) जिन दोनोंके बलसे (रजांसि स्कभिता) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ वीर्यैः शविष्ठा वीरतमा) जो दो अपने परा-

क्रमोंसे बलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीती पत्येते) जो दो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं । उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहूतिः अग्नं) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हूं ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें (इदं यत् विरोचते) यह जो प्रकाशता है (प्र अनति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शचीभिः विचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहूतिः अग्नं) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ—जिसने अपने बलसे यह त्रिलोकी को अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं । उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है । इससे 'विष्णु और वरुण' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है । पाठक इसकी अधिक खोज करें ।

सर्वव्यापक ईश्वर ।

[२६ (२७)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—विष्णुः)

विष्णोर्नु कं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

प्र तद् विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

परावत आ जगम्यात् परस्याः ॥ २ ॥

अर्थ— (विष्णोः वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रवोचं नु) सुख बढ़ानेवाला वर्णन निश्चय पूर्वक करता हूँ । (यः पार्थिवानि रजांसि विममे) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है । (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । (उत्तरं सधस्थं अस्कभायत्) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ॥१॥ (तत् वीर्याणि) उसके पराक्रम दर्शानेके लिये (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है । वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंह जैसा (कु-चरः गिरि-ष्ठः) सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहने वाला है । वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढ़ाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें । उसी परमेश्वरने तो सब पार्थिव पदार्थोंको विशेष कुशलतासे निर्माण किया है । इसी लिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है । वह तीनों लोकों में तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे ऊपरका गुलोक निराधार स्थिर किया है ॥ १ ॥

इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है । जैसा सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफामें संचार करता है और इस लोकमें व्यापता है । वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आजाता है ॥२॥

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।
 उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि ।
 घृतं घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपतिं तिर ॥ ३ ॥
 इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदा ।
 समूढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥
 त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
 इतो धर्माणि धारयन् ॥ ५ ॥

अर्थ—(यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं । हे (विष्णो, उरु विक्रमस्व) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृधि) हमारे निवास के लिये विस्तृत स्थान दे । हे (घृतयोने, घृतं पिब) रसको उत्पन्न करने-वाले ! रसको पान कर और (यज्ञपतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको पार ले जा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है । (पदा त्रेधा निदधे) अपने पाँवसे तीन प्रकारसे पद रखा है । (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पाँव बीचके लोकमें है वह गुप्त है ॥ ४ ॥

(अदाभ्यः गोपाः विष्णुः) न दबनेवाला पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतः धर्माणि धारयन्) वहाँसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ—पृथ्वी अन्तरिक्ष और शुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं । उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व हुआ है । इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो सत्कर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस कुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पाँव तीन लोकोंमें रखकर वहाँका कार्य किया है । पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, शुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है । परंतु मध्यस्थानीय

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीवि चक्षुराततम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोऽन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराग्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ- (विष्णोः कर्माणि पश्यत) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः ब्रतानि पस्पशे) जहाँसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

(विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवका वह परम स्थान (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं । (दिवि आततं चक्षुः इव) जैसा शुलोकमें फैला हुआ चक्षुरूपी सूर्य होता है ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) शुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) बड़े विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर लें और दक्षिणात् उत सव्यात्) दायें तथा बायें हाथोंसे (आ अग्रयच्छ) प्रदान करें ॥ ८ ॥

अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिग्विहारी नहीं देता ॥ ४ ॥

यह व्यापक देव किसी कारण भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहाँका सब कार्य करता है । यहाँसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं । हर एक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र हैं ॥ ६ ॥

जिस प्रकार शुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी अन्तरिक्ष और शुलोकमेंसे बहुत धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनका हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने उनका धारण किया और वही यहाँका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष नहीं होता है । परंतु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसा दो पहरका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । यह इसकी महिमा सब लोग देखें और अनुभव करें ।

मातृभाषा ।

[२७ (२८)]

(ऋषिः—मेघातिथिः । देवता—इडा (मंत्रोक्ता))

इद्वैवास्मां अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनर्ते देवयन्तः ।

घृतपदी शकरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

अर्थ—(इडा एव व्रतेन अस्मां अनुवस्तां) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूलतासे रहे, (यस्याः पदे देवयन्तः पुनर्ते) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं । (घृतपदी) स्नेहयुक्त पदवाली, (शकरी) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा) कलानिधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली बाणी (यज्ञ उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी पराङ्मुख न हों, अनुकूलतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अवस्थामें हम सदा रहें । देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पद पदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं । अर्थात् मातृभाषाको छोड़कर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता होगई और उतने प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिबंध होने लगा, तो वे समझते हैं कि पदपदमें अपवित्रता हो रही है । क्योंकि मातृभाषाका हर एक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके साथ संबंध रखता है । मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत—पदी) घी मरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेहरस रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चारण अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है । मातृभाषा (शकरी) शक्तिमती भी होती है । परकीय भाषाका व्याख्यान

श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं जमा सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्तिका प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोम-कलानिधि) कलाओंका निधि रहता है। सब हुनर इसकी साथ करते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ़जाती है। यह (वैश्व+देवी=विश्वेदेवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत् आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान-इस भाषामें रहनेसे इसमें देवताएं रहनेके समान होता है। ऐसी दैवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सत्कर्ममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जाय।

इस सूक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है, पाठक इसका अधिक मनन करें।

कल्याण ।

[२८ (२९)]

(ऋषिः— मेघातिथिः । देवता—वेदः)

वेदः स्वस्तिर्द्रुघणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।
हविष्कृतौ यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासौ यज्ञमिमं जुषन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ— (वेदः स्वस्ति) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। (द्रु-घणः स्वस्ति) लकड़ी काटनेका कुल्हाड़ा कल्याण करनेवाला है। (परशुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञ की वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला है। (हविष्कृतः यज्ञियाः यज्ञकामाः) हवि बनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवासः) वे याजक (इमं यज्ञं जुषन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥

ज्ञान, सुतारके हथियार, लकड़ी तोड़नेके कुल्हाड़े, घास काटनेकी दात्री, समिधा तयार करनेकी परसा, वेदी, हवि, हवि तयार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञ की इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करना चाहिये।

दो देवोंका सहवास ।

[२९ (३०)]

(ऋषिः—मेधातिथिः । देवता—अग्नाविष्णू)

अग्नाविष्णू महि तद् वां महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात् ॥ १ ॥

अग्नाविष्णू महि धाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ ।
दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (अग्नाविष्णू) अग्नि और विष्णु ! (वां तत् महि महित्वं नाम) आप दोनोंका वह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो आप दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो । तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनों की जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है ॥ १ ॥

हे अग्नि और विष्णु ! (वां धाम महि प्रियं) आपका स्थान बड़ा प्रिय है । उसको (घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः) धीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । दमे दमे सुष्टुत्या वावृधानौ (प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उत् चरण्यात्) आप दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भाषार्थ—अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनों की बड़ी भारी महिमा है । वे दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यमें बैठकर धी भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको रक्वते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य धी का स्वाद लेते हैं ॥ १ ॥

इन दोनों देवोंका एकही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों धीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हरएक घरमें स्तुतिसे बढ़ते हैं और गुह्य धीके पासही इनकी जिह्वा पंहुंचती है ॥ २ ॥

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देव हैं ऐसा कहा है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु है । 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वे सूक्त में हो चुका है । 'विष्णु' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य' है, सूर्य, भी बहुतही बड़ा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता धर्ता है । उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटा है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय तो दावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यह बात जीवात्मा के जन्म होने, उसकी आयुसमाप्तिके जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा कि यदि 'विष्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा का ग्रहण किया जावे, तो यहां 'अग्नि' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीन बातें जैसी अग्निमें हैं वैसी ही जीवात्मामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है हि । यह बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥

“दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एकही वृक्षपर रहते हैं ।”

ऋ० १ । १६४ । २०

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है । यहां अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है । देहके साथ वारंवार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है । शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों— दमे दमे सप्त रत्ना वधानौ (मं० १)

“घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं ।” ये सात रत्न यहां प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं, इनमें रमणीयता है । ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; ये आत्माके सात रत्न ठीक रहे तोही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । पाठक प्रत्येक शरीरमें रखे हुए इन सात रत्नोंको देखें । यजुर्वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः० ॥ यजु० ३४ । ५५ ॥

“प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि रखे हैं, ये सात इस सभास्थानकी गलती न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियां सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ।” इत्यादि वर्णन भी इनही इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जल-प्रवाह इत्यादि वर्णन इनही जीवात्माकी सात शक्तियोंका है । ये सात रत्न जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीर रूपी हवन कुण्डमें जलता रहता है तब तक रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद करते हैं । ये दोनों अग्नि—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः । (मं० १) घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः । (मं० २)

वां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात् । (मं० १-२)

“ये दोनों गुह्य घी पीते हैं । इनकी जिह्वा इस घीकी ओर जाती है ।” यह गुह्य घृत कौनसा है? यह एक विचारणीय बात है । गुह्यां जो होता है वह ‘गुह्य’ कहलाता है । यहां ‘गुहा’ शब्दसे ‘बुद्धि’ अथवा ‘अन्तःकरण’ विवक्षित है । इसमें जो इंद्रिय रूपी गौसे निचोड़े हुए दूधका बनाया हुआ घी होता है, वह गुह्य किंवा गुप्त घी है । यह घी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा रहता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं । यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है । वां महि प्रियं धाम । (मं० २)

“इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है ।” क्योंकि यहां प्रेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सब इसकी ही प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है । तथा-

दमेदमे सुष्टुत्या वावृषाणौ । (मं० २)

“घर घरमें उत्तम स्तुतिसे बुद्धिको प्राप्त होते हैं ।” अर्थात् हर एक शरीरमें जहां जहां उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहां उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहां एक तो परमेश्वर भावकी बुद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है । यह तो जीवात्माकी बुद्धिका उपाय ही है ।

यहां शरीरको ‘दम’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस शरीर में इंद्रियोंका अमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘दम’ है । दो प्रकारके शरीर हैं । एक में भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेमें दम वृत्ति बढ़ायी जाती है । जिसमें दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहां ‘दम’ रखा है और इस दमसे “सप्त रत्न” भी उत्तम तेजः-पुंज स्थितिमें रहते हैं और वहां ही आत्माकी शक्ति विकसित होती है । अस्तु॥

अञ्जन ।

[३० (३१)]

(ऋषिः—भृग्वंगिराः । देवता— द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च)

स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।

स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत् ॥ १ ॥

अर्थ— (द्यावापृथिवी मे सु-आक्तं) गुलोक और पृथ्वी लोक मेरी आँखोंको उत्तम अञ्जन करें । (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अञ्जन करता है । (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाक्तं) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अञ्जन किया है । (सविता स्वाक्तं करत्) सविताने भी मेरी आँखोंके लिये उत्तम अञ्जन किया है ॥ १ ॥

आँखमें अञ्जन डालकर आँखोंका आरोग्य बढ़ानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा मिलती है। गुलोकसे पृथ्वीतक जो जां सृष्ट्यन्तर्गत स्रियादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, वैसे मेरे आँख बनें। यह इच्छा इस सूक्तमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूचक माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानाञ्जन हो ।

अपनी रक्षा ।

[३१ (३२)]

(ऋषिः— भृग्वंगिराः । देवता— इन्द्रः)

इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिर्नो अथ यावच्छ्रेष्ठाभिर्मघवन् ह्यर जिन्व ।

यो नो-द्रेष्टवर्षः सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ १ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (यावत्-अष्टाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः) अतिश्रेष्ठ विविध

प्रकारकी रक्षाओंसे (अथ नः जिन्व) आज हमें जीवित रख । हे (मघवन् शूर) हे घनवान् शूरवीर । (यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । (यं उ द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १ ॥

भावार्थ—हे घनवान् और शूर प्रभो ! तुम्हारी जो अनेक प्रकारकी अतिश्रेष्ठ रक्षाएं हैं, वे सब हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी बिनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥ १ ॥

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबका द्वेषका करता है और उस कारण जिस दुष्टका हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और द्वेषका समूल नाश हो ॥

दीर्घायुकी प्रार्थना ।

[३२ (३३)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

उप प्रियं पनिप्रतं युवानमाहुतीवृषम् ।

अगन्म विभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ—(प्रियं पनिप्रतं) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृषं) तरुण और आहुतियोंसे बढनेवाले अग्निके समीप (नमः विभ्रतः उप अगन्म) अन्न धारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं । वह (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

प्रतिदिन घर घरमें प्रज्वलित अग्निमें हवन करनेसे और उस में योग्य विहित हवनीय पदार्थोंका हवन करनेसे घरवालोंकी आयु वृद्धिगत होती है ।

प्रजा, धन और दीर्घ आयु ।

[३३ (३४)]

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-मन्त्रोक्ता)

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।

सं मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ- (मरुतः मां सं सिञ्चन्तु) मरुत् मेरे ऊपर प्रजा और धनका सिंचन करें । (पूषा बृहस्पतिः सं सं) पूषा और ब्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें । (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मां सं सिञ्चतु) यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

देवताओंकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान, विपुल धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसता है उस प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत्' वायु किंवा प्राण है । शुद्ध वायुसे प्राण बलवान् होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 'ब्रह्मणस्पति' की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा' की सहायतासे पुष्टी प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि शुद्धता करता है इस लिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी ।

निष्पाप होनेकी प्रार्थना ।

[३४ (३५)]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-जातवेदाः)

अग्ने जातान् प्र णुदा मे सपत्नान् प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

अघस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवो नागसस्ते वयमर्दितये स्याम ॥ १ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर । हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव । (अजातान् प्रति नुदस्व) प्रसिद्ध रीतिसे शत्रु न बने हुए परंतु अंदर अंदर से शत्रुता करने-वाले शत्रुओंको एकदम हटा दो । (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुस्व) जो सेना लेकर हमपर चढ़ाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे । (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हैं और (अदितये स्याम) अदीनताके लिये योग्य हैं ॥ १ ॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हैं अथवा गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं, सबके सब शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जावें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाय । अदीनता, भयता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।

शीचिकित्सा ।

[३५ (३६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—जातवेदाः)

प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

इदं राष्ट्रं पिपृहि सौमगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत ।

तासां ते सर्वासामहमर्मना बिलमप्यधाम् ॥ २ ॥

परं योनेरवरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत धनुः ।

अस्वैः त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

अर्थ—(अन्यान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्व) दूसरे सपत्नोंको बलसे दबा दे । हे (जातवेदः) ज्ञानप्रकाशक ! (अजातान् प्रति नुदस्व) न बने परन्तु आगे होनेवाले सपत्नोंको दूर कर । (इदं राष्ट्रं सौमगाय

पिष्टहि) इस राष्ट्रको उसम समृद्धिके लिये परिपूर्ण करो । (विश्वे देवाः एनं अनुमदन्तु) सब देव इसको अनुमोदन दें ॥ १ ॥

(याः ते इमाः शतं हिराः) जो ये सौ नाडियाँ हैं, (उत सहस्रं धमनीः) और हजारों धमनियाँ हैं, (ते तासां सर्वासां बिलं) तेरी उन सब धमनियों का छिद्र (अहं अश्मना अपि अर्घा) मैं पत्थरसे बन्द करता हूँ ॥ २ ॥

(ते घोनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको (अवरं कृणोमि) मैं समीप करता हूँ । जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे । (त्वा अस्वं प्रजसं कृणोमि) तुझे असुवाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूँ । और (अश्मानं ते अपि-धानं कृणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें स्त्रीचिकित्साका विषय कहा है । विशेषकर योनिचिकित्साका महत्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और समझने के लिये बहुत कठीण है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नाडियोंका छिद्र बन्द करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात् स्त्रियोंके रक्तस्रावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहाँ प्रतीत होता है । रक्तस्राव को दूर करनेका साधन (अश्मा) पत्थर कहा है, यह किस जातीका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करना चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिसके घावपर लगानेसे, वहाँसे होनेवाला रक्तप्रवाह बन्द होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होगा । तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है । घावपर इस पत्थरको ढकन जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी घावका रक्तप्रवाह एकवार लगानेसे बन्द न होता होगा, तो उसपर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बाँध देना उचित होगा ।

फिटकड़ीका पत्थर छोटे घावपर लगानेसे वहाँका रक्तप्रवाह बन्द होनेका अनुभव है । इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थान के रक्तप्रवाहको रोकनेवाला यहाँ कहा है ।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नाडियों और धमनियोंका स्थान बदल देनेका उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बदल देनेसे उस स्त्रीको सन्तान होते हैं । स्त्री और पुरुष सन्तान भी होते हैं । इस प्रकार धमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभिभूत्) ऐसा मंत्रका वाक्य है । प्रजा अथवा संतान द्वारा स्त्रीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ

यह है कि उस स्त्रीको संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता । यहाँ सन्तान स्त्रीका तिरस्कार करता है, ऐसा कहनेसे उस स्त्रीको सन्तान नहीं होता यह बात सिद्ध है । ऐसी वंध्या स्त्रीको (अस्-वं प्रजसं कुणोमि) प्राणवाली प्रजा करता हूँ । पूर्वोक्त प्रकार स्त्रीकी धमनियोंका प्रवाह बदलनेसे वंध्या स्त्रीको भी प्राणवाली प्रजा होती है । ' अस्व ' शब्द ' अस्-वन्, ' असु-वान् ' प्राणवाला इस अर्थमें यहाँ है । यहाँ ' अश्व ' ऐसा भी पाठ है । यह पाठ माननेपर ' बलवान् ' ऐसा अर्थ होगा ।

बंध्या दो प्रकारकी होती है, एक को संतान होती नहीं और दूसरीको सन्तान होती है परंतु मरजाती है । इन दोनों प्रकारकी वंध्याओंका योनिस्थानकी नाडीयोंका रुख बदल देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेका संभव यहाँ कहा है । शस्त्रवैद्य इसका विचार करें । यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इस लिये इस सूक्तपर विचार करना उनका कार्य है ।

पतिपत्नीका परस्पर प्रेम ।

[३६ (३७)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— अश्वि)

अक्षयौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मनु इन्नौ सहासति ॥ १ ॥

अर्थ— (नौ अक्षयौ मधुसंकाशे) हम दोनोंकी आंखें मधुके समान मीठी हों । (नौ अनीकं समञ्जनं) हम दोनोंके आंखके अग्रभाग उत्तम अञ्जनसे युक्त हों । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) अपने हृदयमें मुझे अन्दर रख । (नौ मनः इत् सह असति) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥१॥

पतिपत्नीकी आंखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव हो । कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे । दोनोंके आंख, उत्तम अञ्जनसे शुद्ध, पवित्र और निर्दोष हुए हों । दृष्टि शुद्ध हो । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आंखकी पवित्रता साधारण अञ्जन करता है, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टि की पवित्रता होती है ।

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहां धर्मपत्निके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिले। इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतीके बिना दूसरे किसी पुरुषको वहां स्थान प्राप्त न हो। (हृदि मां अन्तः कुण्डल्यं) पतिपत्नी एक दूसरेको ही अपने हृदयमें स्थान दें।

(मनः सह असति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हो, कभी विभक्त न हो। इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगड़े और अपना मन किसी दूसरी व्यक्तिके साथ न मिलाये।

इस प्रकार पतिपत्नी रहे और गृहाश्रमका व्यवहार करें। इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है। पाठक इस सूक्तके उपदेशको अपने आचरणमें डाल देनेका यत्न करें और गृहस्थाश्रमका पूर्ण आनन्द प्राप्त करें।

पत्नी पतिके लिये वस्त्र बनावे ।

[३७ (३८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—लिंगोक्ता)

अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा ।

यथासौ मम केवलौ नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ १ ॥

अर्थ—(मम मनुजातेन वाससा) मेरे विचारके साथ बनाये वस्त्रसे (त्वा अभि दधामि) तुझे मैं बांध देती हूं। (यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रह और (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्य स्त्रियोंका नाम तक लेनेवाला न हो ॥ १ ॥

स्त्री अपने हाथसे सूत कांते, चर्खा चलावे, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलता-पूर्वक निर्माण किये हुए कपड़ेसे पतिके पहिरनेके वस्त्र निर्माण करे। पत्नीके निर्माण किये सूतसे बने हुए वस्त्र पति पहने। सूत निर्माण करनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत कांते और पति भी ऐसा कपड़ा पहनना अपना वैभव माने। इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपतिभी दूसरी स्त्री का नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुष का नाम नहीं लेगी। इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों।

यह सूक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है।

पतिपत्नीका एकमत ।

[३८ (३९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वनस्पतिः)

इदं खनामि भेषजं मां पश्यमभिरोदम् ।

परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येना निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि ।

तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ—मैं (इदं औषधं खनामि) इस औषधि वनस्पतिको खोदती हूँ । यह औषध (मां—पश्यं) मेरी ओर दृष्टि खींचानेवाला और (अभि—रोदं) सब प्रकारसे दुर्वर्तनसे रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) दुर्मार्गमें दूर जानेवाले को भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औषधिने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इन्द्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूंगी ॥ २ ॥

भावार्थ—मैं इस औषधिको भूमिसे खोदकर लेती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी आँखें लगेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जावेगी, सब प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि दुर्मार्गमें उसका पांव पड़ा होगा, तो वह वापस आवेगा, और वह संयमसे रहकर अब आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूँ, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूंगी ॥ २ ॥

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।
 प्रतीची विश्वान्देवान् तां त्वाच्छावदामसि ॥ ३ ॥
 अहं वदामि नेत् त्वं सभायामह त्वं वद ।
 ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ ४ ॥
 यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः ।
 इयं ह मद्यं त्वामोषधिर्वदध्वेव न्यानयत् ॥ ५ ॥
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— तू (सोमं प्रतीची असि) चन्द्रके संमुख रहती है, (उत सूर्य प्रतीची) और सूर्यके संमुख होती है, तथा (विश्वान् देवान् प्रतीची) सब देवोंके संमुख होती है । (तां त्वा अच्छा वदामसि) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) मैं बोलती हूँ, (न इत् त्वं) तू न बोल । (त्वं सभायां अह वद) तू सभामें निश्चयपूर्वक बोल । (त्वं केवलः मम इत् असः) तू केवल मेराही होकर रह, (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्योका नाम तक न ले ॥ ४ ॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जनोसे दूर जंगलमें रहा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओषधिः) यह औषधि (त्वां बध्वा) तुझे बांधकर (मद्यं नि आनयत् ह) मेरे पास ले आवेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥

हे पति ! घरमें मैं बोलूंगी, और मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । घरमें तू न बोल । तू सभामें खूब वक्तृत्व कर । परंतु घरमें आकर तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुम्हें किसी अन्य स्त्रीका नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि तू ग्राममें रहा या वनमें गया, यदि नदीके पार गया अथवा इस ओर रहा, यह औषधि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ बंधा होकर मेरे पासही आवेगा, और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जावेगा ॥ ५ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो और पत्नीके लिये एकही पुरुष धर्मपती हो, यह विवाह का उच्चतम आदर्श इस सूक्तने पाठकोंके सम्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोड़कर किसी भी दूसरी स्त्रीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे ।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें । इस सूक्तमें 'आसुरी' वनस्पतिकी उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनुष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णन हुआ है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता । सुविज्ञ वैद्य इसका अन्वेषण करें और जनताकी मलाईके लिये उसके उपयोग का प्रयोग प्रकाशित करें ।

उत्तम वृष्टि ।

[३९ (४०)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—मंत्रोक्ता)

दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमुपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १॥

अर्थ—(दिव्यं, पयसं सुवर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको चारण करनेके कारण कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढ़ानेवाले, (अभीपतः वृष्ट्या तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, (रयि-स्थां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले मेघको देव (नः गोष्ठे आ स्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापन करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलसे सब औषधि वनस्पतियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्य रीतिसे अपनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, यह सबका हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गौएं रहती हैं, वहां उत्तम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे ।

अमृतरसवाला देव ।

[४० (४१)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— सरस्वान्)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्ति आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उपतिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके व्रतमें पोषणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी हमारी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) पुष्टि करने वाले, अमृतरसवाले, (रयिष्ठ्यां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और अन्नवाले, (रयीणां सदनं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहां रहनेवाले हम सब (आ हुवेम) प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियम से बहता है, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस हैं । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

मनुष्योंका निरीक्षक देव ।

[४१ (४२)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—इयनः)

आत् धन्वान्यत्यपस्तर्द इयेनो नृचक्षा अवसानदर्शः ।

तरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात् ॥ १ ॥

इयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः

स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत् ॥ २ ॥

अर्थ—(अवसान-दर्शः, नृचक्षाः, इयेनः) अन्तिम अवस्थाको समझ-
नेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जाननेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर,
(धन्वानि अति अपः अति ततर्द) रेतीले देशोंके ऊपर भी अत्यंत जल-
की वृष्टि करता है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके
लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने मित्र इन्द्रके साथ कल्याण
रूप होकर (तरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त
होता है ॥ १ ॥

(नृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, शुलोक में रहनेवाला,
जिसके उत्तम किरण हैं, (सहस्रपात् शतयोनिः) सहस्र पावोंसे सर्वत्र
संचार करनेवाला, सेकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयो-
धाः इयेनः) अन्नको देनेवाला, सूर्यवत् प्रकाशमान देव (यत् पराभृतं वसु)
जो अन्योसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (सः नः नियच्छात्) वह देव
हमें देवे । (अस्माकं पितृषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला
भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्था कैसी होगी इसका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब
मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करनेवाला, शुलोकमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो
हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार कर सकता है, और जो सेकड़ों प्रकारकी उत्पा-

दक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न कर सकता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत बृष्टी करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है । यह देव सुलोक से अपनी ओर जो अन्यान्य लोक लोकान्तर हैं, उनका धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार करता है । इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्योसे जो धन प्राप्त होता है वह सब उपासकोंको देताही है, परंतु अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता ।

[४२ (४३)]

(ऋषिः—प्रस्कण्वः । देवता—सोमारुद्रौ)

सोमारुद्रा वि वृहतं विषूचीमसीषा या नो गयमाविवेश ।
बाधेथां दूरं निर्ऋतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत् ॥ १ ॥
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद् विश्वा तनूषु भेषजानि घत्तम् ।
अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो असत् तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत् ॥ २ ॥

अर्थ—हे सोम और रुद्र ! (या असीषा) जो रोग (नः गयं अविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, उस (विषूचीं विवृहतम्) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्ऋतिं पराचैः दूरं बाधेथां) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर ही रोक दो । (कृतं चित् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे सोम और रुद्र ! (युवं अस्मत् तनूषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेषजानि घत्तं) इन सब औषधियोंको धारण करो । (यत् नः तनूषु बद्ध एनः असत्) जो हमारा शरीरोंके संबंधसे हुआ पाप है, उससे (अवस्यतं) हमारा बचाव करो । (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमसे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

‘अग्नीव’ नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं। पेटमें जो अन्न जाता है वह वहां हाजम न हुआ तो वहां ही उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं। ‘सोम’ शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधि के सेवनसे आमका दोष दूर होगा। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है।

‘रुद्र’ नाम प्राणका है, जीवन शक्ति जो शरीरमें है। यह रौद्री शक्ति आपका दोष दूर करनेमें समर्थ है। प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और आंतोंमें योग्य गति होनेसे श्लैष्मिणादि होनेके कारण आम का दोष दूर होता है।

शरीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधि सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर करना योग्य है। शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होकर कुछ पाप भी बना हो, तो मां उक्त देवताओंकी सहायतासे वह दूर होगा और पापसे आनेवाली सब बिपत्ति दूर होगी।

द्वितीय मंत्रमें (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियां सोम और रुद्रसे प्राप्त होती हैं ऐसा कहा है। सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके घरमें सब औषधियां रहती ही हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय है इसलिये जहां जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे आसकते हैं? इस प्राणसे भी सब औषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। इनसे पूर्ववत् शरीरके दोष और सब पाप दूर हो जाते हैं। अतः सब मनुष्य इनसे अपना आरोग्य प्राप्त करें और नीरोग बनें।

वाणी ।

[४३ (४४)]

(ऋषिः प्रस्कण्वः । देवता—वाक्)

शिवास्तु एका अशिवास्तु एकाः सर्वा बिभर्षि सुमनस्यमानः ।

तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन् तासामेका वि पपातानु घोषम् ॥ १ ॥

अर्थ—(ते एकाः शिवाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिवाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं। (सुमनस्यमानः सर्वाः बिभर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है। (तिस्रः वाचः अस्मिन् अन्तः निहिताः) तीन प्रकारकी वाणियां

इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रहती हैं । (तासां एका घोषं अनु विपपात)
उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें,
पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है । जो
शब्द उच्चार जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है । पहिली तीनों वाणियां गुप्त
हैं और चतुर्थ वाणी प्रकट है जो सब लोग बोलते हैं । यह चतुर्थ वैखरी वाणी मनुष्य
शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे बोलते हैं । अतः मनुष्यको योग्य है कि वह उत्तम
शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे । यही शुभ उच्चार
वाणी सबका कल्याण कर सकती है ॥

विजयी देव ।

[४४ (४५)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— इन्द्रः, विष्णुः)

उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥ १ ॥

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं । वे
कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (एनयोः कतरः चन न
पराजिग्ये) इनमेंसे एक भी कभी पराजित नहीं होता । (इन्द्रः विष्णो
च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृधेथां) जब तुम दोनों स्पर्धासे
युद्ध करते हैं, (तत् सहस्रं त्रेधा वि ऐरयेथां) तब हजारों शत्रुओंको तीन
प्रकारसे भगा देते हैं ॥ १ ॥

‘विष्णु’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘इन्द्र’ नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी
शक्ति का प्रदान करनेवाले जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और
नारायण हैं ये शरीररूपी एकही रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों
तथा इनमेंसे एक एक भी विजयशाली हैं । ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं ।
पाठक इस मंत्रसे यह भाव मनमें समझें कि विजयी इन्द्र तो उन्हीका जीवात्मा है और
विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इनकी विजयी शक्ति इनके अन्दर है, इसलिये
यदि वे इस शक्तिका योग्य उपयोग कर सकेंगे; तो उनका निःसन्देह विजय होगा ।

सिद्धिकी प्रार्थना ।

[४६ (४८)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्दि नः ॥ १ ॥

या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूक्ती ।

तस्यै विश्वपत्न्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २ ॥

या विश्वपत्नीन्द्रमसिं प्रतीचीं सहस्रस्तुकाभियन्तीं देवी ।

विष्णोः पत्निं तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राघसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सिनीवाली पृथु—ष्टुके) अन्नयुक्त और बहुतोंद्वारा प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी अग्निनी है । हे देवि ! तू (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किये आहुतियोंका स्वीकार कर । और (नः प्रजां दिदिद्दि) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥

(या सुबाहुः स्वङ्गुरिः) जो उत्तम बाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुषूमा बहु सूक्ती) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै विश्वपत्न्यै सिनीवाल्यै) उस प्रजापालक अन्नयुक्त देवताके लिये (हविः जुहोतन) हवि प्रदान करा ॥ २ ॥

(या विश्वपत्नीन्द्रं प्रतीचीं असि) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है । तथा (सहस्र—स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढ़ती है । हे (विष्णोः पत्निं) विष्णुकी पत्नी ! हे देवि । (तुभ्यं हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हवन अर्पण करता हूँ । हमारी (राघसे पतिं चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें 'विष्णु' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है । यह व्यापक ईश्वर की शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओंमें आकर कार्य करती है, सब जगत् की पालना इसी शक्तिसे होती है । हजारों ज्ञानी जन इस शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इस की विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं । यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे और वह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे ।

अमृत-शक्ति ।

[४७ (४९)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— मंत्रोक्ता)

कुहं देवीं सुकृतं विद्यानापसमस्मिन् यज्ञे सुहवां जोहवीमि ।
सा नो रयिं विश्ववारं नि यच्छाद् ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
कुहर्देवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत ।
शृणोतु यज्ञमुशती नो अथ रायस्पोषं चिकितुषी दधातु ॥ २ ॥

अर्थ—(सुकृतं विद्यानापसं सुहवा) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, (कु-हूं देवीं) पृथ्वीपर जिसका हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको मैं (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस यज्ञमें बुलाता हूं । (सा विश्ववारं रयिं नः नियच्छात्) वह सबको स्वीकारने योग्य घन हमें देवे । तथा (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसनीय और सैंकड़ों दान करनेवाले वीरका प्रदान करे ॥ १ ॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कु-हू) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुहू, अर्थात् जिसका हवन इस पृथ्वीपर सब करते हैं, वह (नः हव्या) हमसे प्रशंसा होने योग्य है । वह (अस्य हविषः जुषेत) इस हविका सेवन करे । (उशती यज्ञं शृणोतु) इच्छा करती हुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और (चिकितुषी रायस्पोषं अथ नः दधातु) ज्ञानवाली वह देवी घनसमृद्धी आज हमें देवे ॥ २ ॥

इस पृथ्वीपर जिसका सत्कार होता है उसको ' कु-हू ' कहते हैं । यह (अमृतस्य पत्नी) अमर ईश्वर की आदि अक्ति है । और यह ईश्वर (देवानां अमृतः) संपूर्ण देवोंमें अमर है । इसकी अमर शक्तिसे ही सब अन्य देव अमर बने हैं । इस परमेश्वरी शक्तिकी हम उपासना करते हैं । वह देवी हमें घन और वीरता देवे ।

पुष्टिकी प्रार्थना ।

[४८ (५०)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना ।
सीव्यत्वर्षः सुच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥
यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो यामिर्ददासि दाशुषे वसूनि ।
तामिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं सुभगे रराणा ॥ २ ॥

अर्थ—(अहं सुहवा सुष्टुती राकां हुवे) मैं उत्तम बुलानेयोग्य और स्तुती करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमा के समान आल्हाददायिनी देवीको हम बुलाते हैं । (शृणोतु) वह हमारी पुकार सुनें और (सुभगा नः त्मना बोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । (आच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न टूटनेवाली सूर्यसे वह अपने कपड़े सीनेके काम सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) वह प्रशंसनीय सेकड़ों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥ १ ॥

हे (राके) शोभा देनेवाली देवी ! (याः ते सुपेशसः सुमतयः) जो तेरे उत्तम सुन्दर सुमलियां हैं, (यामिः दाशुषे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाताको धन देती है । हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (तामिः रराणा सुमनाः) उन शक्तियोंसे शोभनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रापोषं उपानहि) आज हमें हजारों पुष्टिको समीप स्थानमें लाकर दे ॥ २ ॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है वैसी ही प्रसन्नता ईश्वरके तेजसे कई गुणा बढ़कर होती है । इस अनुभवसे उस अनुभवका अनुमान पाठक कर सकते हैं । इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रप्रमा के वर्णन के भिन्नसे आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगा कर प्रबुद्ध करे, और ज्ञानद्वारा हमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंतति देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे ।

सुखकी प्रार्थना ।

[४९ (५१)].

(ऋषिः— अधर्वा । देवता—देवपत्न्यौ)

देवानां पत्नीकृत्स्नीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रूते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥ १ ॥

उत मा व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यऽग्राय्यश्विनी राट् ।

आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम् ॥ २ ॥

अर्थ—(उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु) सन्तान और अन्नकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासः) जो पृथ्वीपर स्थित और (याः अपां ब्रूते अपि) जो कार्योंकी निषमव्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियां (नः शर्म यच्छन्तु) हमें सुख दें ॥ १ ॥

(उत देवपत्नीः प्राः व्यन्तु) और देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अग्रायी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (वरुणानी) जलदेव वरुणकी पत्नी (आशृणोतु) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) स्त्रियोंका जो ऋतुकाल है उस समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं । अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं । वेही इनकी पत्नियां हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती है । अग्नि शक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं उतनी उनकी पत्नियां हैं । ये सब देवशक्तियां हम सब मनुष्योंको सुख और शान्तिका प्रदान करें ।

कर्म और विजय ।

[५१ (५२)]

(ऋषिः—अङ्गिराः । देवता—इन्द्रः)

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवानक्षैर्वध्यासमप्रति ॥ १ ॥

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगौ अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ २ ॥

अर्थ—(यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षको सर्वदा अतुल रीतिसे नाश करती है, (एव अहं अद्य अक्षैः कितवान्) वैसे मैं आज पाशोंके साथ जुआडियोंको (अप्रति बध्यासं) अतुल रीतिसे मासंगा ॥ १ ॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली तथा मन्द किंवा सुस्त और (अवर्जुषीणां विशां) बुराईका वर्जन न करनेवाली प्रजाओंका (भगः विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सब ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्तर्हस्तं कृतं) मेरे हस्तके अंदर हुएके समान होवे ॥ २ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार बिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उस प्रकार मैं पाशोंके साथ जुआडियोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराईयोंको दूर न करनेवाले प्रजा जन होते हैं। उन सब प्रजाजनोंका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें रहे धन के समान रहे ॥ २ ॥

ईडे अग्निं स्वावसुं नमोभिरीह प्रसक्तो वि चयत् कृतं नः ।

रथैरिव प्र भरे वाजयद्भिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम् ॥ ३ ॥

वयं जयेम त्वया युजा वृतं स्माकमंशुमुदेवा भरेभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन् वृष्ण्या रुज ॥ ४ ॥

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम् । अविं वृको यथा मथदेवा मध्नामि ते कृतम् ५

अर्थ— (स्ववसुं अग्निं नमोभिः ईडे) अपने निज धनसे युक्त प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूँ । (इह प्रसक्तः नः कृतं विचयत्) यहाँ रहा हुआ यह देव हमारे किये कर्मको संगृहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभरे) अन्नयुक्त रथोंसे स्थान भर देते हैं । पश्चात् मैं (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं कृध्यां) मरुतोंका श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

(वयं त्वया युजा वृतं जयेम) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरने-वाले शत्रुको जीतेंगे । (भरे भरे अस्माकं अंशं उद् अव) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे इन्द्र ! अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृधि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थान सुखसे जाने योग्य कर । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (शत्रूणां वृष्ण्या प्र रुज) शत्रुओंके बलोंको तोड़ ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैषं) हर एक रीतिसे खुरचनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूँ । (उत संरुधं अजैषं) और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूँ । (यथा अविं वृकः मथन्) जैसा भेड़को भेड़िया मथता है (एवा ते कृतं मध्नामि) ऐसे तेरे किये शत्रुमृत कर्मको मैं मथ डालता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— मैं ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव हमारे कर्मोंका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे धन इकट्ठा करते हैं उस प्रकार हमारे सब सत्कर्मोंका फल इकट्ठा होवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोत्रोंका गायन करके आनन्दसे रहेंगे ॥ ३ ॥ हम ईश्वरकी सहायतासे सब शत्रुको जीतेंगे । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ पीड़ा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूँ । जिस प्रकार भेड़िया भेड़को पराजित करता है वैसा मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको निःसन्ध करता हूँ ॥ ५ ॥

उ॒त प्र॒हाम॒ति॒दी॒वा ज॒यति॒ कृ॒ता॒र्मि॒व श्व॒घ्नी॒ वि चि॒नोति॒ काले॒ ।

यो दे॒वका॒मो न ध॒नं रु॒णाद्वि॒ समि॒त् तं रा॒यः सृ॒जति॒ स्व॒धाभिः॑ ॥ ६ ॥

गो॒भि॒ष्ट्रे॒मा॒म॒तिं दुरे॒वां य॒वेन॒ वा क्षु॒धं पु॒रु॒हूत॒ विश्वे॑ ।

व॒यं रा॒जसु॒ प्रथ॒मा ध॒ना॒न्यरि॒ष्टासो॑ वृ॒ज॒नीभि॒र्जये॑म ॥ ७ ॥

कृतं मे॒ दक्षि॒णे ह॒स्ते ज॒यो मे॒ स॒व्य आ॒हि॒तः । गो॒जि॒द् भू॒यास॑म॒श्वजि॒द् ध॒नं ज॒यो हिर॑ण्यजि॒त् ८

अर्थ—(उ॒त अ॒ति॒दी॒वा प्र॒हं ज॒यति॒) और अत्यन्त विजयेच्छु वीर प्रहार करने वालेको भी जीत लेता है । (श्व॒घ्नी [स्व-घ्नी] काले कृतं इव विचिनोति) अपने धनका नाश करनेवाला मूढ़ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है । (यः दे॒वका॒मः ध॒नं न रु॒णाद्वि॒) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने लिये ही रोक रखता, (तं इ॒त् रा॒यः स्व॒धाभिः॑ संसृजति) उसीको सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६ ॥

(दुरे॒वां अ॒म॒तिं गो॒भिः तरे॑म) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करेंगे । हे (पु॒रु॒हूत॒) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! (विश्वे॑ य॒वेन॒ वा क्षु॒धं) और हम सब जौसे भूखको पार करेंगे । (व॒यं रा॒जसु॒ प्रथ॒माः अ॒रि॒ष्टासः॑) हम सब राजाओंमें उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृ॒ज॒नीभिः॑ ध॒नानि॒ जये॑म) निज शक्तियोंसे धनोंको जीतेंगे ॥ ७ ॥

(कृतं मे॒ दक्षि॒णे ह॒स्ते) पुरुषार्थ मेरे दाये हाथमें है और (मे॒ स॒व्ये॒ जयः॑ आ॒हि॒तः) मेरे बाये हाथमें विजय रखा है । अतः मैं (गो॒जि॒त् अश्व॒जि॒त्) गौओं और घोड़ोंका विजेता, (हिर॑ण्यजि॒त् ध॒नं ज॒यः॑ भू॒यासं॑) सुवर्ण और धनका विजेता होऊँ ॥ ८ ॥

भा॒वार्थ— विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत लेता है । आत्मघात करनेवाला मूढ़ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है । जो मनुष्य देव-कार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास रोक नहीं रखता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा देंगे । इसी प्रकार जौसे भूखको हटा देंगे । हम राजाओंमें उत्कृष्ट राजा बनेंगे और निजशक्तियोंसे यथेष्ट धन कमायेंगे ॥ ७ ॥

अक्षाः फलवतीं शुवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मां कृतस्य धारया घनुः क्षामैव नक्षत ॥ ९ ॥

अर्थ—हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौ के समान (फलवतीं शुवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो । (क्षामा घनुः इव) जैसा तांतसे घनुष्य संयुक्त होता है वैसा (मा कृतस्य धारया सं नक्षत) मुझको कृतकर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ—मेरे दाये हाथमें पुरुषार्थ है और बायें हाथमें विजय है । इसलिये हम गौवें, घोड़े, सुवर्ण और अन्य धन प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥

ज्ञानविज्ञान ये मंत्री आंखें बनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे घनुष्यके दोनों नोक जुड़े रहते हैं, उस प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझे फलके साथ साथ देवे ॥ ९ ॥

पुरुषार्थ और विजय ।

इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिद् भूयासमश्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ॥ (मं० ८)

“ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दाये हाथमें है और विजय मेरे बाये हाथमें है । इससे मैं गौवें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊंगा । ”

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और उसको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि अपने प्रयत्नसे अपना विजय चारों ओर हो जावे । अपना विजय कहीं बाहरके प्रयत्न से नहीं होना है, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होमा । इस लिये अपने अन्दर इतना बल बढे और अपना विजय हो, इस के लिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है ।

‘ कृत, श्रेता, द्रापर और कलि ’ ये चार प्रकारके मनुष्यके कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हैं—

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥ ऐ० ब्रा० ७।१५

“ सो जाना कलि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना त्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है । ” अर्थात् सुस्तिसे कलियुग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युगकी हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषार्थके चार दर्जोंके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है । ‘ कृत ’ पुरुषार्थ मानो एक बड़े जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय पहुंचा देती है—

कृतस्य चारया मा सं नश्यत् । (मं० ९)

“ कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उद्दिष्ट स्थानको में पहुंच जाऊं । ” कृतनामक पुरुषार्थका लक्षण क्या है ? कृतके साथ ‘ सत्य, अहिंसा प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, धैर्य, आदि सात्विक गुणोंका साहचर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको ही कहते हैं । सत्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णन किये हैं, वेही सात्विक शुभ गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं, ऐसा यहां समझना चाहिये, तब कृत पुरुषार्थका महत्त्व पाठकोंके सन्मुख आसकता है ।

‘ कलि ’ यह कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनताका द्योतक है । जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहां कलि रहता है, आपसके झगड़े, अनाचार, अधर्म अनीति, अचःपातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है । इससे मनुष्योंकी अधोगति होती है । इसलिये इससे मनुष्योंको बचना आवश्यक है । बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं ।

जुआड़ीको दूर करो ।

अपने समाजमेंसे जुआड़ीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका पहिलाही मंत्र बड़ा बोधप्रद है, देखिये—

यथा वृक्षमशानिर्बिम्बाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवानक्षैर्बध्यासमप्रति ॥ (मं० १)

“जैसे आकाशकी बिष्टुत् वृक्षका नाश करती है उस प्रकार मैं अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआड़ीयोंको दूर करता हूं ।” समाजसे जुआड़ियोंको दूर करता हूं,

अर्थात् समाजमें एकभी जुआड़ीको नहीं रहने देता हूं। समाजसे जुआड़ियोंको दूर करना ही समाजके जुआड़ियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआड़ी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य बढ़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़े प्रयत्नसे ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढ़ता है। अतः समाज पुरुषार्थी होनेके लिये समाजमें जुआड़ी न रहे, ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

तीन प्रकारके लोग ।

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुष' अर्थात् त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जलदी जलदीसे कार्य करके कार्यको बिगाड़नेवाले जो हांते हैं वे भी पुरुषार्थ के लिये योग्य नहीं होते, क्योंकि वे शीघ्रतासे ही हाथमें लिये कामको बिगाड़ देते हैं। दूसरे 'अतुर' अर्थात् शिथिल किंवा सुस्त, ये अपनी सुस्तीके कारण कार्यका बिगाड़ करते हैं, अतः ये पुरुषार्थ के लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुष' अर्थात् वर्जन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रख देते हैं। ये लोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥ (मं० २)

“शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराईको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो जावे, क्योंकि मैं पुरुषार्थ करता हूं।” इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना था, वह उनका भाग पुरुषार्थी लोगोंके हस्तगत होगा। उदाहरण के लिये यह मान लीजिये कि जगत् में १००) ६० है और संपूर्ण जगत्में १० लोगही हैं। उनमें पांच पुरुषार्थी हैं और पांच पूर्वोक्त तीन दोषोंसे युक्त हैं। ऐसा होनेसे उक्त धन पांचही पुरुषार्थी लोगोंमें बांटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्य में ही सड़ते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एकही ग्राममें कई लोग पुरुषार्थ से धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उक्त रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी हम उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है । चतुर्थ मन्त्रमें भी यही आशय स्पष्ट हुआ है—

वयं जयेम त्वया युजा । (मं० ४)

“हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ।” ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होता है, यह विजय सच्चा विजय होता है । ईश्वरके सत्य भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है । देखिये इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम् । (मं० ५)

“सुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको मैं जीत लेता हूं ।” अर्थात् मैं ईश्वरभक्त होनेके कारण अब मुझे सत्य मार्गसे आगे बढ़नेके लिये कोई डर नहीं है । मैं अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति निःसन्देह सिद्ध करूंगा । पुरुषार्थकी सिद्धता होनेके विषयमें एक नियम है । वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीत लेता है, अन्तमें इसीका विजय होता है । अधार्मिक का कुछ देर विजयसा हुआ, तो भी अन्तमें उसका नाश निश्चयसे होता है, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

उत प्रहामतिदीवा जयति ।

कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ (मं० ६)

“निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहामति) प्रहार करनेवालेको जीतता है । और (श्व-घ्नी, स्वघ्नी) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृतकर्मका फल प्राप्त करता है ।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । उनका विचार करना अत्यंत आवश्यक है ।

१ श्व-घ्नी=[स्व-घ्नी]=आत्मघात करनेवाला मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश होने योग्य कृकर्म करता रहता है । जिससे अपनी अधोगति होती है ऐसे कृकर्म जो करता है वह आत्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी अधोगति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (वा० यजु० ४० । ३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवश्य देखें ।

२ अतिदीवा=इस शब्दमें ‘दिक्’ धातु ‘विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोद, गति’ इत्यादि अर्थमें है, अतः “ दीवा ” शब्दका अर्थ—“ विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति ईश्वरभक्ति करनेवाला, आनन्द

बढानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला ” इस प्रकारका होता है । ‘अतिदीवा’ शब्दका अर्थ ‘अत्यंत विजयका पुरुषार्थ करनेवाला’ इत्यादि प्रकारका होता है । यह विजय करनेवाला अपने शत्रुको अवश्यही जीत लेता है ।

ये अर्थ लेकर पाठक इस मंत्रका उचित विचार करें ।

देवकाम मनुष्य ।

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य समझने योग्य हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, वह अब देखिये । इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणाद्धि ।

[असुरकामः] धनं रुणाद्धि । (मं० ६)

“देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पासही बंद नहीं रखता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन बंद करके रखता है ।” यह मंत्रभाग इन दोनोंके व्यवहारका स्वरूप अच्छी प्रकार बता रहा है । कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारमें जाने नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी भोगोंके लिये रखते हैं, अतः ये राक्षसी कामनाएं हैं । परंतु जो मनुष्य दैवी प्रवृत्तिके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, परंतु अपने सर्वस्वको सब जनताकी मलाई के लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये लोग उन्नतिके भागी होते हैं । यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वधाभिः संसृजति । (मं० ६)

“उसीको सब प्रकारके धन अपनी सब धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं ।” जो अपना धन देवकार्यके लिये लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ा विजय प्राप्त कर सकता है ।

यहां देवकार्य कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये । “साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादा की स्थापना करना” यह त्रिविध कार्य देवकार्य कहलाता है । अर्थात् इसके विकट जो कार्य होमा वह राक्षस या आसुर कार्य समझना योग्य है । यह देवकार्य जो करता है और इस देव कार्यमें

अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य समझना योग्य है । इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह अवनतिको प्राप्त होता है ।

गोरक्षा ।

सप्तम मंत्रमें गोरक्षा का महत्त्व-वर्णन किया है । यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये—

दुरेवां अमर्ति गोभिः तरेम । (मं० ७)

“दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करेंगे ।” अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था हटा देंगे । देशमें उत्तम गोरक्षा हुई और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगा तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी । मनुष्यका सुधार करनेका यह एकमात्र उपाय है । इसी प्रकार—

विश्वे यवेन क्षुवं [तरेम] । (मं० ७)

“हम सब जैसे भूखको दूर करेंगे ।” अर्थात् जौ आदि धान्य का मक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करेंगे । यहाँ मांस आदि पदार्थोंका भूखकी निवृत्तिके लिये उल्लेख नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने योग्य है । गौका दूध पीना और जौ गेहूं चावल आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियाँ हैं जिनसे मनुष्य उन्नत होता है और अत्यंत सुखी हो सकता है । अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये—

अक्षाः फलवर्ती शुवं दत्त । (मं० ९)

“हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाला विजय हमें दो ।” यहाँ ‘अक्ष’ शब्द है, यह शब्द कोशमें निम्नलिखित अर्थोंमें आया है— “गाड़ीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाड़ी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्ष), विमीतक (मिलावाँ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (लॉ, law) कानूनी कार्यवाही, विधिनिबन्ध, ” हमारे मतसे यहाँका ‘अक्ष’ शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको यहाँ व्यक्त कर रहा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है ।

शु और दीवा की उत्पत्ति एकही दिव् चातुसे होनेके कारण ‘अतिदीवा ’ शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ बताया है वही ‘शुवं’ का यहाँ अर्थ है । ‘विजिगीषा’ यह इसका यहाँ अर्थ अभिप्रेत है । ‘ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो’ यह इस मंत्रभागका यहाँ आशय है । ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकता है ।

विजय ऐसा हो कि जैसी (स्त्रीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है । विजय प्राप्त करनेसे उसका मधुर फल मविध्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अधःपात कभी न होवे, यह आशय यहाँ है ।

(कृतस्य धारयामा संनख्यत् । मं०८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त होऊँ । बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो । जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे वे ही निःसन्देह यशके भागी होंगे ।

पुरुषार्थ विजय प्राप्त करनेवाले इस सूक्तका इस प्रकार विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[५१ (५३)]

(ऋषिः—अङ्गिराः । देवता—इन्द्रावृहस्पती)

वृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरतादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु ॥ १ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(वृहस्पतिः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे, (अधरात् अघायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषसे बचावे । (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमें से (सखिभ्यः वरीयः नः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ हमें बचावे ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानदेनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है । परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अन्दरसे और सब ओरसे हमारी रक्षा करता है । पाठक इस रक्षाका अनुभव करें और उस परमात्माको अपना सच्चा मित्र मानें ।

उत्तम ज्ञान ।

[५२ (५४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सामनस्यं, अश्विनौ)

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः ।

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम् ॥ १ ॥

सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत स्थुर्वहुले विनिर्हते मेघुः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (नः स्वेभिः संज्ञानं) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अरणेभिः संज्ञानं) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथभी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इह) इस संसार में (युवं अस्मासु संज्ञानं नियच्छतं) तुम दोनों हम सबमें उत्तम ज्ञान रखो ॥ १ ॥

(मनसा संजानामहे) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें । (मा युष्महि) परस्पर विरोध न मचावें । (दैव्येन मनसा) दिव्य मनसे हम युक्त होवें । (बहुले विनिर्हते घोषा मा उत स्थुः) बहुतोंका वध होनेके पश्चात् दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि) भविष्य समयमें (इन्द्रस्य इषुः मा पप्तत्) इन्द्रका बाण हमपर न गिरे ॥ २ ॥

दीर्घायु ।

[५३ (५५)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आयुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ च)

अमुत्रभूयादधि यद् यमस्य बृहस्पतेरभिषस्तेरमुञ्चः ।

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मद् देवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥ १ ॥

अर्थ—हे बृहस्पते ! हे अग्ने ! तू (यत् अमुत्र—भूयात्) जो परलोकमें होने-वाले (यमस्य अभिषस्तेः अमुञ्चः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है ।

सं क्रामतुं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।
 शतं जीव शरदो वर्षमानोभिष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥ २ ॥
 आयुर्यत् ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।
 अभिष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात् तदात्मनि पुनरा वैश्यामि ते ॥ ३ ॥

हे (देवानां भिषजौ अश्विनौ) देवोंके वैद्य 'अश्विनी' देवो ! (शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

हे प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो । (शरीरं मा जहीतं) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों इह ते सयुजौ स्ताम्) यहां तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्षमानः शरदः शतं जीव) बढ़ता हुआ तूं सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध गतियोंसे घट गयी है, उस स्थानपर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण और अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव दुर्गतिके समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश्यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्य का बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी उत्पत्ति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥

मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें । वे शरीरको शीघ्र न छोड़ दें । ये ही जीव के सहचारी दो मित्र हैं । मनुष्य बढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहाँ का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः ले आवें और यहाँ स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस ले आवे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो विहाय परां गात् ।
 सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥
 प्र विशतं प्राणापानावनुद्वाहाविव ब्रजम् ।
 अयं जरिम्णाः क्षेवधिररिष्ट इह वर्धताम् ॥ ५ ॥
 आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।
 आयुर्नो विश्वतो दधद्यमभिर्वरेण्यः ॥ ६ ॥

अर्थ— (हमें प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोडे और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड कर दूर न जावे । (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक ले जावें ॥ ४ ॥

हे प्राण और अपान ! (ब्रजं अनद्वाहौ इव प्रविशतं) जैसे गोशाला में बैल घुसते हैं उस प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! (अयं जरिम्णाः क्षेवधिः) यह वार्षिक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्धतां) यहां न घटता हुआ बढ जावे ॥ ५ ॥

(ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूं । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूं । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (नः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्दर आयु सब प्रकारसे धारण करे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोडें । सप्तर्षिसे बने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करे ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान वेगसे संचार करें और इस शरीर में रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५ ॥

तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

उद् वयं तमसस्पारि रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ७ ॥

अर्थ—(वयं तमसः परि उत्त) हम अन्धकार के ऊपर चढ़ें, वहाँसे (उत्तरं नाकं रोहन्तः) श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म) सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य—सबके उत्पादक—देवको प्राप्त होंगे ॥ ७ ॥

भावार्थ—हम अन्धकार को छोड़कर प्रकाशकी प्राप्ति के लिये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

दीर्घ आयु कैसी प्राप्त होगी ?

इस सूक्तमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है । इसलिये दीर्घायु होनेकी इच्छा करनेवाले पाठक इस सूक्तका अधिक मनन करें । दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं । अश्विनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये । इसका विचार इस प्रकार होता है—

देवोंके वैद्य ।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको—

देवानां भिषजौ (मं० १)

‘देवोंके दो वैद्य ये हैं’ ऐसा कहा है । यहाँ देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमारे सम्मुख विशेष प्राप्तिसे आता है, जो ‘नासत्यौ’ है । (नास-त्यौ=नासा-स्थौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले । नासिका यह प्राणका स्थान है । प्राणके स्थानपर रहनेवाले ये दो ‘श्वास उच्छ्वास’ अथवा ‘प्राण अपान’ ही हैं । प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं । प्राण से पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर होते हैं । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टि देने द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं । यहाँ यह अर्थ देखनेसे इनका ‘नास-त्य’ नाम बिल्कुल सार्थ प्रतीत होता है । प्राण और अपान अशक्त हुए, अथवा इनमेंसे कोई

भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हुआ, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ होते हैं । इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है । अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंके वैद्य अश्विनौ कुमार' करके जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अप्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं । यदि प्राणोंकी कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आसकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिषजौ अश्विनौ !

शश्वीभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं० १)

'हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ।' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं और उनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं । अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहां की है । जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है । इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानौ ! सं क्रामतं, शरीरं मा जहीतम् । (मं० २)

" हे प्राण और अपानो ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोड़ो । " यहां अश्विनौ देवताके बदले 'प्राणापानौ' शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्विनौ का अर्थ 'प्राण और अपान' किया है वह ठीक ही है । ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें । शरीरको इनके उत्तम संचार के लिये योग्य बनाना नरोग रहने के लिये अत्यंत आवश्यक है । शरीरको प्राणसंचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्र में कहे धौती, वस्ति, नेति आदि क्रियाएं हैं । इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है । शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है । पाठक इस बातको मनमें दृढ़ रखें और योगसाधन के प्राण साधनसे दीर्घायु प्राप्त करें, प्राणापानोंका इतना महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्ताम् । (मं० २)

'यहां प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन कर रहें ।' तेरे विरोध

करनेवाले न बनें । सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं । मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोड़े । ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव । (मं० २)

‘बुद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा’ अर्थात् प्राण और अपानको अपने अंदर उत्तम अवस्थामें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणायामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है । प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं

प्राणः अपानः तौ पुनः आहताम् ॥ (मं० ३)

“जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घटगई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें ।” यह है प्राणापानोंका अधिकार । कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुव्यवहार होगये, और उस कारण यदि आयु क्षीण होगई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणापासना करनेवाले मनुष्यको अर्पण करते हैं । इस लिये कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत्, अपानः अवहाय मा परा गात् ॥ (मं० ४)

“इसको प्राण न छोड़ देवे और अपान भी इसको छोड़कर दूर न चला जावे ।” क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं होसकती । इनके रहनेपरही अन्य शक्तियाँ सहायक होती हैं । अन्य शक्तियाँ इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्य की सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि

त एनं स्वस्ति जरसे बहन्तु ॥ (मं० ४)

“मैं इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हूं, वे इसको बुढापे तक उत्तम कल्याण के मार्गसे ले चलें ।” ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेंद्रियाँ-पंच ज्ञानेंद्रियाँ और मन तथा बुद्धि-

हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थल में कईवार लिखा जा चुका है । जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंद्रियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और अनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरमें बलवान् रहने चाहिये । इनका बल कैसा चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अनसूवाहौ ब्रजं हव प्राणापानौ प्रविशतम् । (मं० ५)

“ जैसे बेल गोखालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें । प्राणका अंदर प्रवेश बलसे होवे और अपानका बाहर निःसर्ग भी वेगके साथ हो । इनमें निर्बलता न रहे यही तात्पर्य यहाँ है । अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है । इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहा, तो यह वार्षिक्य तक आयुका खजाना ठीक अवस्थामें रहेगा । इस विषयमें मंत्र देखिये—

अयं जरिम्णः शेषधिः इह अरिष्टः वर्धताम् । (मं० ५)

“ यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे । ” अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हुए तो दीर्घायुका खजाना बढता जाता है । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापान को बलवान् बनाना ही है । इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवामि, ते यक्ष्मं परा सुवामि । (मं० ६)

“ प्राणसे तेरा जीवन बढाता हूँ, और अपानसे तेरा क्षय दूर करता हूँ । ” प्राण अपने साथ जीवन की शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके क्षयको बाहर निकालता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है । इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

वरेण्यः अग्निः नः आयुः विश्वतः दधत् । (मं० ६)

“ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे धारण करे । ” यहाँ प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है । प्राणागम करनेसे, विशेष कर भस्मा करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका अनुभव तत्काल आता है । इस सूक्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थान की उष्णता है । यहाँ वायु अग्नि अपेक्षित नहीं है ।

अगले सप्तम मंत्रमें कहा है कि हम अंधकारसे दूर होकर उत्तम प्रकाशमें आबेंगे, और सूर्यकी ज्योतिष्की प्राप्त होंगे । इस मंत्रमें जो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे इसकी बड़ी आवश्यकता है । इससे निम्नलिखित बोध मिलता है—

१ वयं तमसः परि उत् रोहन्तः—हम अंधकारके ऊपर चढ़ेंगे । अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः—उत्तम सुखदायक प्रकाशपूर्ण स्थान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देनेवाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये—

३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म—सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं । सूर्यही सब स्थावर जंगमका प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्यको प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनेंगे ।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश वाले घरमें रहें और कभी अंधेरे कमरोंमें न रहें । इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं । एक प्राण और अपान को बलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना । पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करें और इसके अमूल्य आदेशसे लाभ उठावें—

ज्ञान और कर्म ।

[५४ (५६, ५७—१)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता—इन्द्रः)

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं सामं यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं । (एते सदसि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान होते हैं । और ये (देवेषु यज्ञं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं । ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं । क्योंकि येही देवों में सत्कर्मकी स्थापना करते हैं ॥ १ ॥

ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्वलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २ ॥

अर्थ- (यत् ऋचं साम, यजुः) जिन् ऋचा, साम और यजु तथा (हविः ओजः बलं अप्राक्षं) हवन, ओज, और बलके विषयमें मैंने पूछा, हे (शचीपते) बुद्धिमान् ! (तस्मात् एषः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २ ॥

भावार्थ— मैं गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूँ, और हवन की विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूँ। यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नति का सहायक होवे और बाधक न बने ॥ २ ॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋचा, यजु और साम ये ज्ञान देनेवाले मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है। इन कर्मोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बल को बढ़ाता है। उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है। परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है। उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है। शरीरमें बल बढ़नेसे उसको घमण्ड होती है और वही मनुष्य निर्बलोंको सताने लगाता है और गिरता है। अतः इस सूक्तके अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करे। ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार मला बुरा परिणाम करनेवाली होती है। इसीलिये परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने ही न दे।

प्रकाशका मार्ग ।

[५५ (५७-२)] (ऋषिः- भृगुः । देवता-इन्द्रः)

ये ते पन्थानोर्व दिवो येभिर्विश्वमैरयः ।

तेभिः सुज्ञया धेहि नो वसो ॥ १ ॥

अर्थ- हे (वसो) सबके निवासक प्रभो ! (ये ते दिवः पन्थानः) जो

तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अब ऐरयः) जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुज्ञया वेहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त रख ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिन से तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे ले चल और हमें सुख दे ॥ १ ॥

मार्ग दो हैं । एक प्रकाश का और दूसरा अन्धेरेका । ईश्वर प्रकाशका मार्ग सबको बताता है और सबको सुखी करता है । परन्तु जो इस प्रभुको छोड़कर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना चाहिये कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे ले चले ।

[५६ (५८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

तिरश्चिराजेरसितात् पृदाकोः परि संभृतम् ।

तत् कङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदनीनशत् ॥ १ ॥

अर्थ— (तिरश्चि—राजे : असितात्) तिरछी रेषावाले, काले, (पृदाकोः कंकपर्वणः) नाग और कौवे जैसे पर्ववाले सांपसे (संभृतं तत् विषं) इकट्ठे हुए उस विषको (इयं वीरुत् परि अनीनशत्) यह वनस्पती नाश करती है ॥ १ ॥

भाषार्थ— जिसपर तिरछी लकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर करती है ॥ १ ॥

इयं वीरुन्मधुजाता मधुशुन्मधुला मधुः ।
 सा विहृतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥ २ ॥
 यतो दष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्नियामसि ।
 अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम् ॥ ३ ॥
 अयं यो वक्रो विपरुष्यङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ।
 तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषिकामिव सं नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (इयं वीरुन् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुश्चुत् मधुः) मधुरताको चुआनेवाली स्वयं मधुर है । (सा विहृतस्य भेषजी) वह कुटिल साँपके विषकी औषधि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २ ॥

(यतः दष्टं) जहाँ काटा गया है, (यतः धीतं) जहाँसे खून पिया है, (ततः) वहाँसे (तृप्रदंशिनः अर्भस्य मशकस्य) तीक्ष्ण काटनेवाले छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः ह्रियामसि) रसहीन विषको हम हटा देते हैं ॥ ३ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्रः वि-परुः) जो यह तेढ़ा और संघिस्थानमें शिथिल और (व्यंगः) कुरूप अंगवाला हुआ है और जो (मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि) मुख तेढ़े मेढ़े और विरूप करता है, (तानि त्वं इषिकां इव सं नमः) उनको तू मूँझके समान सीधा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति मीठे रसवाली है, मीठास के लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है । यह विषबाधासे तेढ़ेमेढ़े हुए रोगीके लिये उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥

जहाँ काटा है और जहाँसे रक्त पीया है, वहाँसे मच्छर आदिके विषको उक्त औषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विषबाधासे जो रोगी तेढ़ा मेढ़ा, विरूप अंगवाला, ढीले संघियोंवाला हो गया है और जो अपने मुख तेढ़े मेढ़े करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥

अ॒र॒स॒स्य॑ श॒र्कोट॑स्य नी॒चीन॑स्योप॒सर्प॑तः ।

विषं॑ ह्य॒स्यादि॑ष्वथो॑ ए॒नम॑जीज॒मम् ॥ ५ ॥

न ते॑ बा॒होर्बल॑मस्ति॒ न शी॑र्षे॒ नोत॑ म॒ध्यतः॑ ।

अथ॑ किं पा॒पया॑मु॒या पु॒च्छे॑ वि॒मर्ष्य॑र्भ॒कम् ॥ ६ ॥

अ॒दान्ति॑ त्वा पि॒पीलि॑का वि॒वृश्च॑न्ति म॒यूर्यः॑ ।

सर्वे॑ भ॒ल ब्र॑वाथ॒ शाको॑टम॒रसं॑ वि॒षम् ॥ ७ ॥

य उ॒भाभ्यां॑ प्र॒हर॑सि पु॒च्छेन॑ चा॒स्येन॑ च ।

आ॒स्ये॒ते॒ न ते॑ विषं॑ कि॒मु ते॑ पु॒च्छधा॑व॒सत् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः) नीरस और नीचेसे आनेवाले (अस्य शर्कोटस्य विषं) इस बिच्छू या सर्पके विषको (आ अदिषि) खण्डित करता हूं, (अथो एनं अजीजमं) और इसको मार डालता हूं ॥ ५ ॥

हे बिच्छू (ते बाहोः बलं न अस्ति) तेरी बाहुओंमें बल नहीं है। (न शीर्षे उत न मध्यतः) सिरमें नहीं और ना ही मध्य भागमें है। (अथ किं अमुया पापया) फिर क्यों इस पापवृत्तीसे (पुच्छे अर्भकं विमर्षि) पूछ में थोडासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अदन्ति) कीड़ियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्चन्ति) मोरनियां काट डालती हैं। (सर्वे भल ब्रवाथ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शाकोटं विषं अरसं) बिच्छू का विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां) जो तू पूंछ और मुख इन दोनों से (प्रहरसि) प्रहार करता है, परन्तु (ते आस्ये विषं न) तेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छधौ असत्) फिर क्यों पूंछमें है ? ॥ ८ ॥

भावार्थ-नीचे से आनेवाले खुष्की पैदा करनेवाले सापके या बिच्छूके विषको हम इससे दूर करते हैं और उनको हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

बिच्छू का बल बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है। केवल पूंछके अग्रभागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥

कीड़ियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (बिच्छू और साँपको भी) खाजाती हैं। इनका विष शुष्कता उत्पन्न करनेवाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्बल हो जाता है ॥ ७ ॥

बिच्छू पूँछसे प्रहार करता है, मुखसेभी कुछ चेतना देता है । इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूँछमें है ॥ ८ ॥

इसमें सर्पविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधि का उपयोग करनेको कहा है । यह शर्त्तिया औषध है । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है । मयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और तेढ़ामेढ़ा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा अन्य भाग सुबोध है । इस लिये उस विषयमें अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

मनुष्यकी शक्तियाँ ।

[५७ (५९)]

(ऋषिः— वामदेवः । देवता—सरस्वती)

यदाशसा वदतो मे विबुधुमे यद् याचमानस्य चरतो जनां अनु ।
तदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद् घृतेन ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् आशसा वदतः मे विबुधुमे) जो हिंसासे बोलनेवाले मेरा क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवालेकी व्याकुलता हो गई है, (तत् आत्मनि मे तन्वः विरिष्टं) वह अपनी आत्मामें और मेरे शरीरमें जो हीनता होगई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १ ॥

भावार्थ— वक्तृत्व करनेके समय अथवा जनसेवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्रार्थना करनेके समय करनेके योग्य हलचलमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो, वह सरस्वती दूर करे ॥ १ ॥

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतभृतानि ।

उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यतः ॥ २ ॥

अर्थ—(मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं। जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः क्रनानि अपि अवीवृतन्) पिता के लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दो शक्तियां हैं, (अस्य उभे राजतः) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (अस्य उभे पुष्यतः) इसकी दोनों पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—चैतन्यपूर्ण बालकमें सात दैवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां उसका ऐसा कार्य करती हैं कि जैसा बालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विबुधुभे । मं० १) जनताकी सेवा करनेके समय जो श्रम होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं अथवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करना चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट होंगे, उनको आनंदसे रहना चाहिये। विद्या उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी पर्वाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां, ये सात शक्तियां हैं जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। पुत्रवत् ये इसकी सहायता करती हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सद्भावनासे करते हैं और कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकार के बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टी होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है । इनके साथ सरस्वती अर्थात् सार-वाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है । मानवी उन्नति इनसे होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने प्रयत्नसे सिद्ध करे ।

बलदायी अन्न ।

[५८ (६०)]

(ऋषिः—कौरपयिः । देवता—मंत्रोक्ता. इन्द्रावरुणौ)

इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिबतं मधं धृतव्रतां ।

युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुप यातु पीतये ॥ १ ॥

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम् ।

इदं वामन्धः परिषिक्तमासद्यास्मिन् बर्हिषि मादयेथाम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (सुतपौ धृतव्रतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियम के अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! (इमं सुतं मधं सोमं पिबतं) इस निचोड़े हुए आनंद बढ़ानेवाले सोमरस का पान करो । (युवोः अध्वरः रथः) तुम दोनोंका अहिंसावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जावे ॥ १ ॥

हे (वृषणा इन्द्रावरुणा) बलवान इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेथां) अत्यन्त मधुर बलकारी सोमरस की वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (इदं परिषिक्तं वां अन्धः) यह रखा हुआ तुम दोनोंका अन्न है । (अस्मिन् बर्हिषि आसद्य मादयेथां) इस आसन-पर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और किस प्रकार आनंद प्राप्त करें इस विषय में लिखा है देखिये—

१ सुतपौ= मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण आदि इंद्रोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावे ।

२ धृतव्रतौ= नियमोंका पालन करें । नियमके विरुद्ध आचरण कदापि न करें । सब अपना आचरण उत्तम नियमानुकूल रखें ।

३ वृषणौ=मनुष्य बलवान बनें, अशक्त न रहें ।

४ इन्द्रावरुणौ=मनुष्य इन्द्र के समान शूरवीर ऐश्वर्यवान्, धीर गंभीर, शत्रुओंको दबाने और परास्त करनेवाला बने । वरुण के समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके और वरुण के गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, पाठक उन गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इंद्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें ।

५ अध्वरः रथः=हिंसा रहित, कुटिलतारहित रथ हो । अर्थात् जहां गमन करना हो वहां अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देवशीतये=देवत्व की प्राप्ति के लिये प्रयत्न होता रहे । राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो ।

७ पीतये=रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाजरक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिये प्रयत्न होवे ।

८ इदं वां अन्धः=यह तुम्हारा अन्ध है । हे मनुष्यो यही अन्ध तुम खाओ । कौनसा यह अन्ध है ? देखिये यह अन्ध है—(मघं सुतं सोमं) इर्ष उत्पन्न करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि तथा (वृष्णः मधुप्रत्तमस्य सोमस्य वृषेया) बलवर्धक तथा मधुर सोमादि औषधियों के रससे तुम सब लोग बलवान बनो ।

इस प्रकार देवों का वर्णन अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न होनेसे वेदका ज्ञान अपने जीवन में उतरता है और जो श्रेष्ठ अवस्था मनुष्यको प्राप्त करनी होती है वह प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार देवतावर्णनवाले वेदमंत्रोंका अध्ययन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

शापका परिणाम ।

[५९ (६१)]

(ऋषिः— नादरायणिः । देवता—अरिनाशनम्)

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनु शुष्यतु ॥ १ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप न देते हुए भी हमें शाप देवे और (यः च शपतः नः शपात्) जो शाप देते हुए हमें शाप देवे वह; (आ मूलात् अनु शुष्यतु) जड़से सूख जावे, जैसा (विद्युता आहतः वृक्षः इव) बिजलीसे आहत हुआ वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या बुराभला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । उससे गाली देनेवालेका ही नुकसान हो जाता है ।

रमणीय घर ।

[६० (६२)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—गृहाः, वास्तोष्पतिः)

ऊर्जं विभ्रद्बसुवनिः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।

गृहानैमि सुमना वन्दमानो रमष्वं मा बिभीतु मत् ॥ १ ॥

अर्थ— (ऊर्जं विभ्रत् वसुवनिः) अन्नको धारण करनेवाला, घनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान् (अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, मैं (गृहान् एमि) अपने घरके पास प्राप्त होता हूँ । यहाँ तुम (रमष्वं) आनन्दसे रहो, (मत् मा बिभीतु) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥

भावार्थ— मैं स्वयं उत्तम अन्न, विपुलधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मित्रकी दृष्टि को धारण करके उत्तम विचारोंके साथ पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूँ, सब लोग यहाँ आनन्दसे रहें और किसी प्रकार यहाँ मेरेसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः । पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥२॥
 येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहुः । गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥
 उपहृता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । अक्षुध्या अतृष्यास्त गृहा मास्मद् बिभीतन ॥४॥
 उपहृता इह गाव उपहृता अजावयः । अथो अन्नस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु नः ॥५॥

अर्थ- (इमे गृहाः) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः) सुखदायी, बलदायक धान्यसे युक्त, और दूधसे युक्त हैं । ये (वामेन पूर्णाः तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) वे हम आनेवाले सबको जानें ॥ २ ॥

(प्रवसन् येषां अध्येति) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि (येषु बहुः सौमनसः) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उप-ह्वयामहे) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु) वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३ ॥

(भूरिधनाः स्वादुसंमुदः सखायः उपहृताः) बहुत धन वाले, मीठेपन से आनन्दित होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं । हे (गृहाः) घरों! तुम (अ-क्षुध्याः अ-तृष्याः स्त) क्षुधावाले और तृषावाले न हो, तथा (अस्मत् मा बिभीतन) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः) यहाँ गौबें बुलाई गईं तथा (अज-अवयः उप-हृताः) बकरियाँ और भेड़ें लाई गईं । (अथो अन्नस्य कीलालः) और अन्नका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृतः) हमारे घरमें लाया है ॥ ५ ॥

भावार्थ- इन घरोंमें हमें सुख मिले, बल प्राप्त हो, और सब आनन्द से रहें ॥ २ ॥

इन घरोंमें रह कर हमें सुख का अनुभव हो, हम यहाँ इष्टमित्रोंको बुलायें और सब आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥

बहुत धनी, आनन्दवृत्तीवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये हैं, उनको यहाँ जितना चाहे उतना खानपान प्राप्त हो, यहाँ सबकी विपुलता रहे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गौबें, बकरियाँ और भेड़ें रहें, सब प्रकारका सत्ववाला अन्न रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥

सूनुतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।

अतृष्या अक्षुध्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ६ ॥

इहैव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत ।

एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया ॥ ७ ॥

अर्थ—हे (गृहाः) घरों ! तुम (सूनुता-वन्तः सुभगाः) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसा-मुदाः) अन्नवान् और जहां हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, (अतृष्याः अक्षुध्याः) जहां क्षुधा और तृषा का भय नहीं ऐसे (स्त) हो । (अस्मत् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥

(इह एव स्त) यहांही रहो, (मा अनु गात) हमसे मत भाग जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूं । (मया भूयांसः भवत) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ— घर घरमें सत्य, भाग्य, अन्न, आनन्द, हास्य और खान और पान की विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुदृढ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा है । घरमें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब लोग आनन्दसे रहें, परस्पर डरावा न हो, वहां धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरस विपुल हो, किसी प्रकार सुखमोग की न्यूनता न हो । इष्टमित्र आवें, आनन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाला हो, हर एक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम है ।

तपसे मेधाकी प्राप्ति ।

[६१ (६३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

यदग्ने तर्पसा तर्प उप तप्यामहे तर्पः ।

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मार्युष्मन्तः सुमेधसः ॥ १ ॥

अग्ने तर्पस्तप्यामहे उप तप्यामहे तर्पः ।

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमार्युष्मन्तः सुमेधसः ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (तपसा यत् तपः) तपसे जो तप किया जाता है। उस (तपः उप तप्यामहे) तपको हम करते हैं। उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् हो जायेंगे ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे) तप विशेष रीतिसे करते हैं। (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) दीर्घायुषी और उत्तम बुद्धिमान् होंगे ॥ २ ॥

भाषार्थ—हम तप करके ज्ञान प्राप्त करेंगे और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाले बनेंगे ॥ १—२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह इस सूक्त का आशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें ।

शूर वीर ।

[६२ (६४)] (ऋषिः— मारीचः कश्यपः । देवता—अग्निः)

अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्नीनजयत् पुरोहितः ।

नामा पृथिव्यां निहितो दविद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं अग्निः) यह अग्नि समान तेजस्वी पुरुष (सत्पतिः वृद्ध-वृष्णः) सज्जनोंका पालक, महाबलवान्, (पुरः-हितः) सबका अग्रणी (रथी इव पत्नीन् अजयत्) महारथी जैसा पैदल सैनिकोंको जीतता है, वैसा जीतता है। (पृथिव्यां नामा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (दविद्युतत्) वह प्रकाशता है, वह (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां) जो सेना लेकर चढ़ाई करते हैं उनको पाँवके नीचे करे ॥ १ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान् बने, जनोंका अग्रणी बने शत्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरूढ़ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालोंको पाँवके तले दबा देवे ॥ १ ॥

मनुष्य इसप्रकार अपने गुण कर्म प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रके केन्द्रमें विराजमान रहे ।

बचानेवाला देव ।

[६३ (६५)] (ऋषिः—मारीचः कश्यपः । देवता—जातवेदाः)

पुतनाजितं सहमानमग्निमुक्थैर्हवामहे परमात् सधस्थात् ।

स नः पर्षदतिं दुर्गाणि विश्वा क्षामत् देवोति दुरितान्यग्निः ॥ १ ॥

अर्थ—(पुतनाजितं सहमानं अग्नि !) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उक्थैः परमात् सधस्थात् हवामहे) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्षत्) वह हमें सब दुष्टोंसे पार ले जावें । और (वह अग्निः देवः) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुरवस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ—शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके आक्रमणोंको सहने वाला तेजवी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहाँ हमारे पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे । अर्थात् उपासक भी शत्रुसेना का पराभव करे, शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् न माग जावे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दुरवस्थामें उनका सहायक बने ।

पापसे बचाव ।

[६४ (६६)] (ऋषिः—यमः । देवता—मंत्रोक्ता, निर्ऋतिः)

इदं यत् कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्नपीपतत् ।

आपो मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्त्वंहसः ॥ १ ॥

इदं यत् कृष्णः शकुनिरवामृक्षन्निर्ऋते ते मुखेन ।

अग्निर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥

अर्थ—(इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (अभि-निष्पतन् अपीपतत्) झुकता हुआ गिरता है । (तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहसः) उस सब गिरावटके पापसे (आपः मा पान्तु) जल मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवामृक्षत्) तेरे पास मुखके साथ गिरता है (गार्हपत्यः अग्नि) गार्हपत्य अग्नि (तस्मात् एनसः) उस पापसे (मा प्रमुञ्चतु) मुझे छुड़ावे ॥ २ ॥

इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुर्बोध हैं । दूसरे चरणोंमें जल और अग्नि दोषयुक्त करके पापसे बचाते हैं यह बात सूचित की है । पहिले चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनि-पक्षीका गिरना या उड़ना अशुभ या शुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके योग्य हैं ।

अपामार्ग औषधी ।

[६५ (६७)] (ऋषिः—शुक्रः । देवता—अपामार्ग वीरुत्)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं कुरोहिथ । सर्वान् मच्छपथाँ अभि वरीयो यावया इतः ॥ १
यद् दुष्कृतं यच्छमलं यद् वा चेरिम पापया । त्वया तद् विश्वतोमुखापामार्गापं मृज्महे ॥ २
श्यावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि कुरोहिथ) तू उलटे मोड़े हुए फलवाली होकर उगती है । अतः (मत् सर्वान् शपथान) मुझसे सब शापोंको (इतः वरीयः अभियावय) यहांसे दूर हटा दे ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् शमलं) जो दोष या कलंक मैंने किया होगा अथवा (यत् वा पापया चेरिम) जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख अपामार्ग ! (त्वया तत् अपं मृज्महे) तेरेसे उसको हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् श्यावदता) काले दांतवाले (कुनखिना) जो बुरे नाखूनोंवाले (बण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ हम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! (तत् सर्वं वयं त्वया अपमृज्महे) वह सब दोष हम तेरेसे हटादेते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ—अपामार्ग औषधिके फल उलटी दिशासे बढ़ते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे आचरणके सब दोष हटाये जाते हैं । दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वयं आचरित अथवा संगतसे आये दोष अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १—३ ॥

वैद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये । दन्तदोष अपामार्ग का दान्तन करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है । पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्टव्य है । महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपञ्चमीकेते हवार में अपामार्ग के काष्ठसे ही दन्त-धावन करनेकी परिपाठी इस दिन तक चली आयी है । प्रायः इसका पालन इस समय स्त्रियां ही करती हैं । तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोग से कहा है और यहांकी परिपाठी भी वैसीही है । अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है ।

ब्रह्म ।

[६६ (६८)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्म)

यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि बोलपेषु ।

यदश्रवन् पशव उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनरस्मानुपैतु ॥ १ ॥

अर्थ—(यदि अन्तरिक्षे यदि वातं) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उलपेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि घासमें आप देखेंगे तो उसमें जो (आस) सदा रहा है, (यत् पशवः अश्रवन्) जो प्राणीयोंमें झवता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म (पुनः अस्मान् उपैति) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ—जो ब्रह्म इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पशुओंमें अर्थात् प्राणियोंमें प्रवाहित होता है अर्थात् जो स्थिर चर में विद्यमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ।

ब्रह्म नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगत्को यह सुंदर रूप मिला है, वह ब्रह्म हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है । अतः उसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य प्रयत्न करे ।

आत्मा ।

[६७ (६९)] (ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनरग्रयो विष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥ १ ॥

अर्थ—(मा इन्द्रियं पुनः एतु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो ।
(आत्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और ब्रह्म पुनः
प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्नयः यथा—स्थान) बुद्धि आदि स्थानकी अभियां
यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहाँही पुनः समर्थ हों ॥१॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन
आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहाँ उक्त उन्नत हों ॥१॥

इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां पांच और कर्मेन्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका
है, द्रविणका अर्थ यहाँ मनका उत्साह अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्मा-
की ज्ञानशक्ति है । धिष्णा-धिष्ण्या का अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं ।
ये अभिस्वरूप चेतन हैं । ये सब आत्माकी शक्तियां यहाँ स्थिर रहें, उन्नत हों और
प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों ।

सरस्वती ।

[६८ (७०, ७१)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता-सरस्वती)
सरस्वती व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः॥१॥
इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा ते युयोम संहशः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे सरस्वति देवि ! (ते दिव्येषु धामसु व्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके
व्रतोंमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे
देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे सरस्वति ! (ते इदं घृतवत् हव्यं) तेरा यह घीवाला हवन है ।
(इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं=आशयं) यह पितरोंका हवि है जो खाने
योग्य है । (ते इमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी
सामर्थ्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम भीठे बनेंगे ॥ २ ॥

हे सरस्वति ! (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव) हमारे लिये स्तुति-
करने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संहशः मा युयोम) तेरी दृष्टिसे
हम कदापि बियुक्त न हों ॥३॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।]

मुख ।

[६९ (७२)] (ऋषिः—शन्तातिः । देवता—सुखं)

शं नो वातों वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।

अहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शुभुषा नो व्युच्छतु ॥ १ ॥

अर्थ— (नः वातः शं वातु) हमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बहे । (नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य सुखकारी होकर तपे । (नः अहानि शं भवन्तु) हमारे दिन सुखदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां) रात्री सुखकारी हो । (उषा नः शं व्युच्छतु) उषःकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों । हमारी आन्तरिक अवस्था ऐसी रहे कि हमें बाह्य जगत् सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो ।

शत्रुदमन ।

[७० (७३)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—इयेनः, मन्त्रोक्ता)

यत् किं चासौ मनसा यच्च वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।

तन्मृत्युना निर्ऋतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य ॥ १ ॥

यातुधाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य धन्वन्वृतेन सत्यम् ।

इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्य मथ्नन्तु मा तत् सं पादि यदसौ जुहोति ॥ २ ॥

अर्थ— (असौ यत् किं च मनसा) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे और (यत् च वाचा) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुषा हविषा यज्ञैः जुहोति) यजु, हवि और यज्ञोंसे हवन करता है । (अस्य यत् संविदाना निर्ऋतिः) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संहारशक्ति (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुतिं हन्तु) यज्ञकी पूर्णता होनेके पूर्वही मृत्युसे उसकी आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥

(यातुधानाः रक्षः निर्ऋतिः) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाश-शक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अन्वृतेन मन्तु) निश्चयपूर्वक इस कुछ-शत्रुके सत्यका भी अन्वृतसे घात करें । (इन्द्र-इषिताः देवाः) इन्द्रद्वारा

अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव ।

आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यघायति ॥ ३ ॥

अपांशौ त उभौ बाहू अपि नक्षाम्यास्यम् । अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेवधिषं हविः ॥ ४ ॥
अपि नक्षामि ते बाहू अपि नक्षाम्यास्यम् । अग्नेर्घोरस्य मन्युना तेन तेवधिषं हविः ॥ ५ ॥

प्रेरित देव (अस्य आज्यं मधनन्तु) इस दुष्ट-शत्रुके घृतको मधें । और (यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि) जिस उद्देश्यसे यह हवन करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥

(अजिर-आधिराजौ संपातिनौ श्येनौ इव) शीघ्रगामी पक्षिराज बाज जैसे एक दूसरेपर आघात करते हैं, उस प्रकार (यः कः च नः अभि अघायति) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस (पृतन्यतः आज्यं हतां) सेनावाले शत्रुका घी नष्ट करें ॥ ३ ॥

(ते उभौ बाहू अपांशौ) तुझ शत्रुके दोनों बाहु मैं पीछे मोड़कर बांधता हूं तथा (आस्यं अपि नक्षामि) तेरा मुह मैं बांध देता हूं । (अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिषं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ४ ॥

(ते बाहू अपि नक्षामि) तुझ शत्रुके दोनों बाहुओंको बांधता हूं (आस्यं अपि नक्षामि) मुखको भी बांधता हूं । (घोरस्य अग्नेः तेन मन्युना) भयानक अग्निके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिषं) तेरे हविका मैं नाश करता हूं ॥ ५ ॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) सैन्यसे हमें सताता है, और (नः अघायति) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्नभी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य इतनाही होता है कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें दवाने की युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट लोग जो कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, परंतु अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये करते हैं और वे मनमें यही इच्छा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्बलोंको लूटेंगे और अपने भोग बढ़ावेंगे । अतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्मभी सफल नहीं और उनकी शक्ति न बढे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगत् में शान्ति रह सकती है ।

प्रभुका ध्यान ।

[७१ (७४)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं मङ्गुरावतः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (सहस्य अग्ने) बलवान तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं धृष-
द्वर्ण) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका ध्वंश करनेवाले (मङ्गुरावतः
हन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुझ
ईश्वरकी प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—परमेश्वर बलवान, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण,
ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, घातपात करने वालेका विनाश करने-
वाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करना योग्य है ॥ १ ॥

मनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके
गुणोंको अपनेमें बढ़ावे । मनुष्य इन गुणोंका धारण करे यह बतानेके लिये ही ईश्वरके
गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया होता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है ।
अग्निमी उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्या-
न्य नाम उसी एक प्रभुके लिये प्रयुक्त होते हैं ।

खान पान ।

[७२ (७५, ७६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—इन्द्रः)

उत् तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विषम् ।

यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममर्चन ॥ १ ॥

श्रातं हविरो विन्द्र प्र याहि जगाम स्रो अर्ध्वनो वि मर्ष्यम् ।

परि त्वासते निविमिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम् ॥ २ ॥

श्रातं मन्य ऊर्ध्वनि श्रातमग्रौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन् पुरुकृजुषाणः ॥ ३ ॥

अर्थ—(उत् तिष्ठत) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्विगं भागं अवपश्यत) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो । (यदि श्रातं) यदि परिपक्व हुआ हो तो (जुहोतन) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन) यदि परिपक्व हुआ हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि) हवि सिद्ध हुआ है, उसके प्रति तू उत्तम प्रकार प्राप्त हो, (सूरः अध्वनः मध्यं वि जगाम) सूर्य अपने मार्गके मध्यमें गया है । (सखायः निधिभिः त्वा परि आसने) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर बैठते हैं । (कुलपाः ब्राजपतिं चरन्तं न) जैसे कुलपालक पुत्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

(ऊर्ध्वनि श्रातं मन्ये) गायके स्तनमें परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात् (अग्रौ श्रातं) अग्निपर परिपक्व हुआ है अतः (तत् ऋतं नवीयः सुशृतं मन्ये) वह सखा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकार परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । हे (पुरुकृत् वज्रिन् इन्द्र) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! (जुषाणः) उसका सेवन करता हुआ (माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिब) मध्यदिनके समय सवनके दहीको पान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—उठो और ईश्वरने दिये ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको लो और यदि कुछ अन्नभाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनन्दसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ है, यह सिद्ध है, यहां प्राप्त हो, सूर्य मध्यान्ह में आगया है । सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं । जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥

मैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्व होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्व होता है । नव अन्न इस प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

भोजनका समय ।

सूर्य मध्याह्नमें जानेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये—

सूरः अध्वनः मध्यं विजगाम । आतं हविः सुप्रयाहि । (मं० २)

“सूर्य मार्गके मध्यमें पहुंच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति प्राप्त हो ।” यह वाक्य भोजन का समय दोपहरके बारह बजे का या उसके किंचित पश्चात् का है, इस बातको स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका है । यह अन्न परिपक्व हुआ हो । अन्न एकतो स्वयं (ऊधनि आतं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध निचोड़े जानेके पश्चात् (अग्नौ आतं) अग्निपर पकाया जाता है । एक स्वभावतः परिपक्वता होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्वता होती है, पश्चात् देवताओंको समर्पण करके भोजन करना होता है । दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है । यह दही (मध्यन्दिनस्य दध्ना पिब) मध्याह्नके भोजनके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सबेरे दही पीना उचित नहीं, क्योंकि कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण वह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है ।

जैसा गायके स्तनमें दूध परिपक्व होता है, उसी प्रकार ‘ गो ’ नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है । इसको भी परिपक्व दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो वह (ऋतं नवीयः) सच्चा नया लेना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकते ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके वासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है । मगवद्गीतामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ भ० गी० १७।१०

“जो अन्न तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गन्धयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात् अन्न पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं; तबतक पकनेके तीन घंटेतक उसको (ऋतं नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए ।

परमेश्वर (ऋत्विगं भागं) ऋतुके योग्य अन्न भागको देता है । जिस ऋतुमें जो

सेवन करने योग्य होता है वह अन्न, फूल, फल, रस आदि देता है । उसके पक अवस्थामें प्राप्त करना चाहिये और पश्चात् उसका सेवन करना चाहिये । यदि कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनन्दके साथ करना चाहिये ।

सब परिवारके तथा (सखायः) इष्टमित्र अपनी अपनी थालीमें (निधिभिः) अपने अन्न संग्रहको लें और साथ साथ पंक्तिमें बैठें, सब अपने अन्नभागसे कुछ भाग देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करें । सब इष्टमित्र ऐसा मानें की वह ईश्वर अपने बीचमें है अथवा हम उसके चारों ओर हैं और जो अन्न भाग मिले वह आनन्दके साथ सेवन करें ।

गाय और यज्ञ ।

[७३ (७७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता अश्विनौ)

समिद्धो अग्निर्वृषणा रथी दिवस्तप्तो घर्मो दुहते वामिषे मधु ।

वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (वृषणौ अश्विनौ) दोनों बलवान अश्विदेवों ! (दिवः रथी अग्निः समिद्धः) प्रकाशका रथ जैसा अग्नि प्रदीप्त हुआ है । यह (घर्मः तप्तः) नपी हुई गर्मीही है । यह (वां इषे मधु दुहते) आप दोनों के लिये मधुर रस का दोहन करता है । (वयं पुरु-दमासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे) हम सब बहुत घरवाले और कार्य करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनन्द करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ—हवनकी अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और हम सब ऋत्विज देवताओंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

समिद्धो अग्निरश्विना तप्तो वां घर्म आ गतम् ।
 दुहन्ते नूनं वृषणेह धेनवो दस्त्रा मदन्ति वेधसः ॥ २ ॥
 स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देवपानः ।
 तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्त्रा रिहन्ति ॥ ३ ॥
 यदुन्नियास्वाहुतं घृतं पयोयं स वामश्विना भाग आ गतम् ।
 माध्वी धर्तारो विदथस्य सत्पती तप्तं घर्म पिबतं रोचने दिवः ॥ ४ ॥

अर्थ- हे (वृषणौ अश्विनौ) बलवान् अश्विदेवो ! (अग्निः समिद्धः) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां घर्मः तप्तः) आपके लिये हि यह दूध तप रहा है । इसलिये (आगतं) आओ । (नूनं इह धेनवः दुहन्ते) निश्चयसे यहाँ गौवें दूही जाती हैं । हे (दस्त्रौ) दर्शनीय देवो ! (वेधसः मदन्ति) ज्ञानी आनन्द करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह (देवेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके अंदर स्वाहा किया हुआ अतएव पवित्र है । विश्वे अमृतासः तं उ जुषाणाः) सब देव उसीका सेवन करते हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्त्रा प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गन्धर्वके मुखसे पूजाभी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यत् उन्नियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ । हे (माध्वी) मधुरतायुक्त (विदथस्य धर्तारौ) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोचने तप्तं घर्म पिबतं) शुलोकके प्रकाशमें तपाहुआ यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४ ॥

भावार्थ- हे देवो ! अग्नि प्रदीप्त हुई है, दूध तप रहा है, इसलिये यहाँ आओ, यह गौवें दोही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसलिये इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गौरसको पीओ ॥ ४ ॥

तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युश्चरतु पयस्वान् ।
 मधोर्दुग्धस्याश्विना तनाया वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः ॥ ५ ॥
 उप द्रव पयसा गोधुगोषमा घर्मे सिञ्च पय उस्त्रियायाः ।
 वि नाकमख्यत् सविता वरेण्योनुप्रयाणमुषसो वि राजति ॥ ६ ॥
 उप ह्वये सुदुर्वा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।
 श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोभीद्भो घर्मस्तदु षु प्र वोचत् ॥ ७ ॥

अर्थ- हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेज रूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (स्वहोता पयस्वान् अध्वर्युः वां प्रचरतु) हवनकर्ता दूध लिये हुए अध्वर्यु तुम दोनोंकी सेवा करे । (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः) दृष्टपुष्ट गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५ ॥

हे (गोधुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पयसा ओषं उपद्रव) दूध-के साथ अतिशीघ्र यहां आ, (उस्त्रियायाः पयः घर्मे आसिञ्च) गौका दूध कढ़ाईमें रख, और तपा । (वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्ण स्वर्गधाम को प्रकाशित करता है और वह (उषसः अनु-प्रयाणं विराजति) उषः कालके गमनके पश्चात् विराजता है ॥ ६ ॥

(सुहस्तः एतां सुदुर्वा धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुखसे दोहनेयोग्य धेनुको बुलाता हूं । (उत गोधुक् एनां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः साविषत्) सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीद्भः घर्मः तत् उ सु प्रवोचत्) प्रदीप्त तेज रूपी दूध यही बता देवे ॥ ७ ॥

भावार्थ-हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखमय स्वर्ग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥

मैं दूध दोहनेमें कुशल हूं, और गायका दोहनेके लिये बुलाता हूं । दोहनेवाला इसका दोहन करे । सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥

हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।
 दुहामभिम्यां पयो अघ्नयेयं सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ८ ॥
 जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।
 विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ ९ ॥
 अग्ने शर्धं महते सौमगाय तव युम्नान्युत्तमानि सन्तु ।
 सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठा महांसि ॥ १० ॥

अर्थ— (हिङ्कृण्वती वसूनां वसुपत्नी) ह्रीं ह्रीं करनेवाली ऐश्वर्योका पालन करनेवाली (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगात्) मनसे बछड़ेकी कामना करती हुई समीप आ गई है । (इयं अघ्नया अभिम्यां पयः दुहां) यह गौ दोनों अभिदेवोंके लिये दूध देवे । और (सा महते सौमगाय वर्धतां) वह बड़े सौभाग्य के लिये बड़े ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सोधित होकर यह (विद्वान्) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे इस यज्ञमें आवे । हे अग्ने ! (विश्वा अभियुजः विहत्य) सब शत्रुओंका बध करके (शत्रूयतां भोजनानि आभर) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे (शर्धं अग्ने) बलवान अग्ने । (तव उत्तमानि युम्नानि महते सौमगाय सन्तु) तेरे उत्तम तेज बड़े सौभाग्य बढ़ानेवाले हों । (जास्पत्यं सुयमं सं आकृणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होवे । (शत्रूयतां महांसि अभितिष्ठा) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १० ॥

भावार्थ— ह्रींह्रीं करती हुई, मनसे बछड़ेकी इच्छा करनेवाली गौ यहां आ गई है । यह अहननीय गौ देवोंके लिये दूध देवे और बड़े सौभाग्य की वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यह इन्द्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शत्रुओंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास ले आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढ़ावे । स्त्रीपुरुष-संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो । शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १० ॥

सूयवसाद् भगवती हि भूया अघा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ- हे (अघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू (सू-यवस-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो ! (अघा वयं भगवन्तः स्याम) और हम भाग्यवान् होंगे । (विश्वदानीं तृणं अद्धि) सदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पिब) भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तुझसे हम भाग्यशाली बनेंगे । गाय घास खावे और इधर उधर भ्रमण करती हुई शुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

गोरक्षा ।

गौकी रक्षा कैसी की जावे इस विषयमें इस सूक्तके आदेश स्मरण रखने योग्य हैं । देखिये—

१ सूयवस-अद्=उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाली गौ हो । गायके दूधमें खाये हुए पदार्थका सत्व आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नीरोग और पुष्टिकारक होगा । इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है । साधारण अनाड़ी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और उस समय गौको मनुष्य का शौच-विष्ठा-भी खिलाते हैं । पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलाकर उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा । विष्ठामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यह वेदका संदेश गोपालना करनेवाले लोग अवश्य ध्यानमें धारण करें । (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पिबन्ती=शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो । अशुद्ध, मलीन, गंदा, दुर्गन्धयुक्त जल गौ न पीवे । इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है । (मं० ११)

३ आचरन्ती=भ्रमण करनेवाली । गौ इधर उधर अच्छी प्रकार भ्रमण करे । गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये । वह सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करनेवाली हो । सूर्य-प्रकाशमें घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है । (मं० ११)

४ विश्वदानीं तृणं अद्धि=गौ सदा तृण-घास—ही खावे । दूसरे दूसरे पदार्थ न खावे । जौके खेतमें भ्रमण करे और जौ खावे । इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है । (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः=बलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो । गायपर प्रेम करने-से वह भी घरवालों पर प्रेम करती है । इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है । (मं० ११)

ये शब्द गायकी पालना कैसी करनी चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं । पाठक इसका विचार करें और अपनी गौकी पालना इस प्रकार करें ।

६ सुवुचा=जो विना आयास दोही जाती है । दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती । (मं० ७)

७ सुहस्तः गोधुक् एनां दोहत्=उत्तम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको दुहे । अपने हाथको फोडा फुन्सी नहीं है, ऐसा देखकर वैसे उत्तम हाथसे दोहन करे । इस आदेशका अत्यंत महत्त्व है । जो दोष गवालियोंके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीनेवालोंके पेटमें जावेगा । अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका दोहन करना चाहिये । (मं० ७)

८ अघ्न्या=गाय अवघ्य है, अतः उसको ताड़न भी नहीं करना चाहिये । अपनी माताके समान प्रेमसे उसकी पालना करना योग्य है । (मं० ८)

९ सा महते सौभगाय वर्धतां=ऐसी पाली हुई गौ बड़े सौभाग्यके साथ बढ़े । हरएक घरमें ऐसी गोमाता रहे, हमारी भी यही इच्छा है । (मं० ८)

१० वत्सं इच्छन्ती=गौ बछड़ेवाली हो । मृतवत्सा न हो । मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी वही बात बन जायगी । क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछड़ा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके वीर्यमें भी बढ जायगा । अतः बछड़ेवाली गाय हो और बछड़ेकी इच्छा करनेवाली वह प्रेमसे घरमें आजाय । (मं० ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उस्त्रियायाः पयः घर्मे सिचि=गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्रतासे आवे और वह गायका दूध अग्निपर रखे । इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जावे । चाहे मनुष्य घारोष्ण ही पीवे, निचोड़ते ही पीवे, परंतु रखना हो तो शीघ्रही अग्निपर तपाकर रखे । क्योंकि दूधमें नाना प्रकारके क्रिमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां वे बढ़ते हैं । अतः कधी

अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये । शीघ्रही अभिपर चढाना चाहिये । (मं० ६)

१२ मधु दुह्यते=गायका दोहन करके जो निचोड़ा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है । क्यों कि वह बड़ा मीठा होता है । (मं० १)

१३ तप्तं पिबतं= तपा हुआ दूध पीओ । इसका कारण ऊपर दिया ही है (मं० ४)

इसी प्रकारके दूधका देवोंके लिये समर्पण करना चाहिये । विशेषतः अश्विनी देवोंका भाग गायका दूध और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है । अश्विनी देव स्वयं देवोंके वैद्य हैं अतः उनको मालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है और कौनसा अच्छा नहीं है । अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम सबको स्मरण रखने योग्य है । अतः मनुष्योंको गायका ही दूध और घी पीना चाहिये, और भैंसका नहीं, यह बात भी इस प्रकार यहाँ सिद्ध हुई । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्यों कि वह दूध इतनी स्वच्छतासे रखा होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है । अतः घरघरमें गौ पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पण करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये ।

गण्डमाला-चिकित्सा ।

[७४ (७८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता, ४ जातवेदाः)

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम् ॥ १ ॥

अर्थ—(लोहिनीनां अपचितां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है । (ताः सर्वाः) उस सब गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) मुनि नामक दिव्य वनस्पतिकी मूली—जड़—से मैं नाश करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ—लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि नामक औषधी की जड़ बड़ी उपयोगी है ॥ १ ॥

विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम् ।

इदं जघन्यामिासामा छिनधि स्तुकांमिव ॥ २ ॥

त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि तं ईर्ष्याममीमदम् ।

अथो यो मन्युष्टे पते तमुं ते शमयामसि ॥ ३ ॥

व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहि ।

तं त्वा वयं जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे ॥ ४ ॥

अर्थ—(आसां प्रथमां विध्यामि) इनके पहिली गण्डमाला को मैं वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको वेधता हूं। (आसां जघन्यां इदं आ छिनधि) इनकी नीचली को मैं यह छेदना हूं (स्तुकां इव) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥

(त्वाष्ट्रेण वचसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईर्ष्यां वि अमीमदम्) मैं तेरी ईर्ष्या दूर करता हूं। हे पते ! (अथ यः ते मन्युः और जो तेरा क्रोध है, (ते तं शमयामसि) तेरे उस क्रोधको हम शान्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे (व्रतपते) व्रतपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः) तूं व्रतसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिहि) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो। हे (जातवेदः) अग्ने ! (सर्वे वयं तं त्वा समिद्धं) हम सब उस तुझ प्रदीप्त हुए कां (प्रजावन्तः उपसदेम) प्रजावाले होकर प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—इससे पहिली बीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर हांती है ॥ २ ॥

क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मविचार के द्वारा दूर किये जाय ॥ ३ ॥

नियमपालन से सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है। इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, बालबच्चोंको साथ लेते हुए हम तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करेंगे ॥ ४ ॥

मुनि नाम “दमनक, बक, पलाश, प्रियाल, मदन” इत्यादि अनेक औषधियोंका है, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्डमाला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये। क्रोध मनसे इटाना, पथ्य के नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें आरोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

गायत्री पालना ।

[७५ (७९)]

(ऋषिः—उपरिबभ्रवः । देवता—अध्वन्याः)

प्रजावतीः सूयवसे रुचन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥ १ ॥

प्रदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उप मा देवीर्देवेभिरेत ॥

इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्समुक्षत ॥ २ ॥

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम बछड़ोंवाली (सूयवसे चरन्तीः) उत्तम घासके लिये विचरती हुई (सु-प्र-पाणे शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों । हे गौवो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे । (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुकुमत न करे । (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) रुद्रका शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः) आनन्द देनेवाली गौवो ! (पदज्ञाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम (संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः) इकट्ठी हुई बहुत नामवाली दिव्य गौवें (देवेभिः मा उप एत) दिव्य बछड़ोंके साथ मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) हम सबको (घृतेन सं उक्षत) घीसे युक्त करो ॥ २ ॥

भावार्थ—गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजल पीनेवाली हों । उनको बहुत बछड़े हों । कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करें ॥ १ ॥

गौवें हमें आनन्द दें । वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गौवें अपने बछड़ोंके साथ हमारे पास आवें । और हमें भरपूर घी दें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके आदेश दिये हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । पाठक इस सूक्तके साथ ७३ (७७) वां सूक्त अवश्य देखें ॥

गण्डमाला की चिकित्सा ।

[७६ (८०, ८१)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—१, २ अपचिद्वैषज्यं । ३—६ जायान्यः, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसः सुस्रसो असतीभ्यो असत्तराः ।

सेहोररसतरा लवणाद् विक्लेदीयसीः ॥ १ ॥

या ग्रैव्या अपचितोथो या उपपक्ष्याः ।

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्रसः ॥ २ ॥

यः कीकसाः प्रशृणाति तलीधूमवतिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुदि श्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सुस्रसः सुस्रसः आ) बहनेवालीसे भी अधिक बहनेवाली, (असतीभ्यः असत्तराः) बुरीसेभी बुरी, (सेहोः अरसतराः) शुष्कसेभी अधिक शुष्क और (लवणात् विक्लेदीयसीः) नमकसेभी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

(याः अपचितः ग्रैव्याः) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अथो या उपपक्ष्याः) और जो कन्धों या बगलोंमें होती है तथा (याः अपचितः विजाम्नि) जो गण्डमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब (स्वयंस्रसः) स्वयं बहनेवाली है ॥ २ ॥

(यः कीकसाः प्रशृणाति) जो पसालियोंको तोड़ता है, जो (तलीधं अवतिष्ठति) तलवेमें बैठता है, (यः कः च ककुदि श्रितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वं जायान्यं) उस सब स्त्रीद्वारा आने-वाले रोग को (निः हाः) निकाल दो ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब गण्डमाला बहनेवाली, बुरी, खुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्रव उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ १ ॥

कई गण्डमाला गलेमें, कन्धेमें, गुप्तस्थानपर होती है और ये सब स्राव करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥

हड्डीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता है वह स्त्रीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।

तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च ॥ ४ ॥

विष वै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृष्णो हविर्गृहे ॥ ५ ॥

धृषत् पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम् ।

माध्यन्दिने सवने आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु धेहि ॥ ६ ॥

अर्थ— (पक्षी जायान्यः पतति) पक्षीके समान यह स्त्रीसे उत्पन्न रोग उडता है और (सः पूरुषं आविशति) वह मनुष्य के पास पहुंचता है । (तत् अक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च) वह चिरकालसे रोगग्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा व्रणयुक्त बने दोनोंका (भेषजं) औषध है ॥ ४ ॥

हे (जायान्य) स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे) जहां से तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विष वै) तेरा जन्म हम जानते हैं । (त्वं तत्र कथं हनः) तू वहां कैसा मारा जाता है (यस्य गृहे हविः कृष्णः जिसके घरमें हम हवन करते हैं ॥ ५ ॥

हे (शूर धृषत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दबानेवाले इन्द्र ! (कलशे सोमं पिब) पात्रमें रखा सोमरस पीओ । तू (वसूनां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है । (माध्यन्दिने सवने आवृषस्व) मध्यदिनके सवन के समय तू बलवान् हो । (रयिस्थानः अस्मासु रयिं धेहि) तू धनके स्थान में रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिरकालसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें व्रण होते हैं, ऐसे रोगको भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसा उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें हवन होता है वहांके रोगबीज हवनसे जलजाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तू शत्रुओंका नाश करनेवाला और बलवान् है । हमें धन दे ॥ ६ ॥

गण्डमाला ।

इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं । और एक का दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं । परंतु यदि इन दो सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एकही विचारसे देखा जा सकता है । पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग स्त्रीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है । इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है ।

यह गण्डमाला बढ़नेवाली, खुष्की बढ़ानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाली, गलेमें उत्पन्न होनेवाली, पसलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है ।

इसके रोगबीज पसलियों और इड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंमें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की रीढ़में रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये ।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उड़ते हैं और वे—

पक्षी जायान्यः पतति । स पूरुषं आविशति ॥ (मं० ४)

“पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उड़ते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं” तथा ये (जायान्यः) स्त्रीसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् स्त्रीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और इन को बढ़नेका अवसर मिलता है ।

हवनसे नीरोगता ।

यस्य गृहे हविः कृष्णाः, तत्र हनः । (मं० ५)

“जिसके घरमें हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है” ये क्षयरोगके बीज हवामें उड़कर आते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है । यह हवनका महत्त्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें । हवन आरोग्य देनेवाला है । इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करनेद्वारा अपने लिये यश और धन संपादन करें ।

बंधनसे मुक्ति ।

[७७ (८२)] (ऋषिः—अंगिराः । देवता—मरुतः)

सांतपना इदं हविर्मरुतस्तज्जुष्टन । अस्माकोती रिंशादसः ॥ १ ॥

यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघांसति ।

द्रुहः पाशान् प्रति मुञ्चतां सस्तर्पिष्ठेन तपसा हन्तना तम् ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः ।

ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपाने-नाले मरनेके लिये तैयार बीरो ! (इदं तत् हविः जुष्टन) इस हवि-अन्न-का सेवन करो । हे (रिंश-अदसः) शत्रुओंका नाश करनेवाले ! (अस्मा-क ऊती) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे (वसवः मरुतः) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुर्हणायुः) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति) हमारे चित्तोंको छिपकर नाश करना चाहता है । (सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुञ्चतां) उसपर द्रोहीके पाश छोड़ो और (तं तपिष्ठेन तपसा हन्तन) उसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

(संवत्सरीणाः सु—अर्काः) वर्ष भरतक प्रकाशनेवाले, (सगणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, (मानुषासः) मान-वी बीर (सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष बढ़ानेवाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे मरनेतक लड़नेवाले बीर (एनसः पाशान् अस्मत् प्रमुञ्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे छुड़ावें ॥ ३ ॥

भावार्थ— शत्रुको ताप देनेवाले बीर हमने दिये अन्नभागको स्वीकार करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, तो उसको पाशोंसे बांध कर मार डालो ॥ २ ॥

सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयायियोंके साथ बड़े घरोंमें रहनेवाले, शत्रु को ताप देनेवाले मानवी बीर पापसे हमें बचावे ॥ ३ ॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्वजनोंको रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे ।

बंधमुक्तता ।

[७८ (८३)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अग्निः)

वि ते मुञ्चामि रश्नां वि योक्तुं वि नियोजनम् ।

इहैव त्वमजस्र एध्यमे ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदिहिसमभ्यं द्रविणेह भद्रं प्रेमं वोचो हविर्दा देवतासु ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (ते रश्नां विमुञ्चामि) तेरी रस्तीकों मैं खोलता हूँ । तेरे (योक्त्रं वि) बंधनको भी मैं छोड़ता हूँ । (नियोजनं वि) तेरे खींचकर बांधनेवाले बंधको भी मैं छोड़ता हूँ । (इह एव त्वं अजस्रः एधि) यहां ही तू अहिंसित होकर रह ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मका धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्यज्ञानके साथ (युनज्मि) युक्त बनाता हूँ । (अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि) हमारे लिये यहां धन दे । (इमं देवतासु हविर्दा प्रवोचः) इसके विषयमें देवताओंमें हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको मैं खोलकर तुम्हें मुक्त करता हूँ, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहां आ ॥ १ ॥

बीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अर्पण कर, इसीसे तुम्हारा यश बढ़ेगा ॥ २ ॥

तीन बंधन ।

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा अथवा बीचका वाणीका और तीसरा अथवा निचला देहका । इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा है अर्थात् बद्ध

हुआ है । इससे उसको मुक्त होना है । ये बंध जब खोल जाते हैं तब वह मुक्त होता है, तबतक उसकी बढ़ स्थिति है ऐसा कहते हैं ।

बंधमे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य अवश्य चाहिये । इसके बिना कोई मनुष्य बंधमुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके बिना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे धीर्ज्ञानं) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिमे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंध दूर होते हैं । विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविर्दा) देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्त होता है ।

यह सूक्त थोड़ासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है ।

अमावास्या ।

[७९ (८४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अमावास्या)

यत् ते देवा अकृण्वन् भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ १ ॥

अर्थ—हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्वसे (संवसन्तः देवाः) एकत्र निवास करनेवाले देव (यत् भागधेयं अकृण्वन्) जो भाग्य बनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर । हे (विश्ववारे सुभगे) सबको बरनेयोग्य उत्तम भाग्यवर्ता देवी ! (सुवीरं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दो ॥ १ ॥

भावार्थ—सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे । तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

अहमेवास्म्यमावास्याऽमामा वसन्ति सुकृतो मयीमे ।
 मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्तु सर्वे ॥ २ ॥
 आगन् रात्री सङ्गमनी वसूनामूर्जं पुष्टं वस्त्रावेशयन्ती ।
 अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पयसा न आगन् ॥ ३ ॥
 अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
 यत्कामास्ते जुहुमस्तर्जो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ—(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं । (साध्याः इन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवाः) साध्य और इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्तु) मुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसूनां संगमनी) सब वसुओंको मिलानेवाला, (पुष्टं ऊर्जं वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्या वै हविषा विधेम) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्यों कि वह (ऊर्जं दुहाना पयसा नः आगन्) अन्न देनेवाली दूध के साथ आगई है ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! (त्वत् अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान) घेरकर कोई नहीं बना सकता । (यत् कामाः ते जुहुमः) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त होवे । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—मैं अमावास्या हूँ, अतः साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन देनी है, पुष्टि, बल और धन भी देती है, अतः इसके लिये हवन किया जावे ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत् को घेरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धन के स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या ।

‘अमावास्या’ का अर्थ है ‘एकत्र वास करानेवाली’ । सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिको अमावास्या कहते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी । ‘अमावास्या’ से यह-बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है । यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातीमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एकही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सूक्तका उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा ।

पूर्णिमा ।

[८० (८५)]

[ऋषिः—अथर्वा । देवता—पौर्णमासी, प्रजापतिः)

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय ।

तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम ॥ १ ॥

अर्थ—(पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण. (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीचमें से भी परिपूर्ण (पौर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा हुई है । (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करेंगे ॥ १ ॥

भावार्थ—सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी सभामें—यज्ञमें—लगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे ।

स नो ददात्वर्क्षितां रयिमनुपदस्वतीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न त्वेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ ३ ॥

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्नां रात्रीणामतिशर्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाकं सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥

अर्थ—(वृषभं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान अन्नवान पौर्णमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः नः) वह हम सबको (अर्क्षितां अनु- उपदस्वतीं रयिं ददातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

हे प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ३ ॥

(पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्नां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रीयोंके अंधेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाकं प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गके पीठपर प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—पूर्णमास बल और अन्नसे युक्त होता है, इसी लिये हम सब उसका यजन करते हैं । इससे हम अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

इस जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं है । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनेंगे ॥ ३ ॥

पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके 'दर्श और पूर्णमास' यज्ञोंके सूक्त हैं ।

अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे इहपर लोकमें लाम होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दर्शपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

घरके दो बालक ।

[८१ (८६)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सावित्री)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातार्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्ट ऋतूरन्यो विदधजायसे नवः ॥ १ ॥

अर्थ—(एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोन बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए (मायया पूर्वापरं चरतः) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परि यातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्ट) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस घरमें दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरा, अपनी शक्ति से ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमें से एक सब जगत् को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ बारंबार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

नवीनवो भवसि जायमानोह्वां केतुरुषसामेभ्यग्रम् ।

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २ ॥

सोमस्यांशो युधां पतेन्नो नाम वा असि ।

अनूनं दर्श मा कृधि प्रजया च धनेन च ॥ ३ ॥

दर्शोसि दर्शतोसि समग्रोसि समन्तः ।

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥ ४ ॥

अर्थ— (जायमानः नवः नवः भवसि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक (अन्हां केतुः) दिनोंको बतानेवाला है वह (उषसां अग्रं एषि) उषःकालोंके अग्रभागमें होता है । (आयन् देवेभ्यः भागं विदधासि) वह आता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है । तथा (चन्द्रमः ! दीर्घ आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु अर्पण करता है ॥ २ ॥

हे (युधां पते, सोमस्य अंशः) युद्धोंके स्वामी ! हे सोमके अंश ! (अनूनः नाम वै असि) तू अन्यून यशवाला है । हे (दर्श) दर्शनीय ! (मा प्रजया धनेन च अनूनं कृधि) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥

(दर्शः असि) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि) दर्शनके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अश्वैः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन) गौवें, घोड़े, संतान, पशु, घर और धनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— इनमेंसे एक दिनके समयका झंडा है जो उषःकालके अन्तिम समयमें प्रकट होता है और सब देवों को योग्य विभाग समर्पण करता है । जो दूसरा बालक है वह स्वयं बारंवार नवीन नवीन बनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

हे युद्धोंके स्वामी ! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना ॥ ३ ॥

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय घोड़े आदि पशु, संतति, घर, धन आदिसे पूर्ण बनूंगा ॥ ४ ॥

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।
 आ वयं आप्याशिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृध्रैर्धनेन ॥ ५ ॥
 यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।
 तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः ॥ ६ ॥
 ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे तू बढ जा, (गोभिः अश्वैः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं आप्याशिषीमहि) गौवें घोड़े, संतति, पशु, घर और धनसे हम बढेंगे ॥ ५ ॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोम को देव बढाते हैं, (यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयन्ति) जिस अविनाशी को अविनाशी खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भुवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) बढावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो दुष्ट हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनेंगे ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव बढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रि-भुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

जगत् रूपी घर ।

यह संपूर्ण जगत् एक बढाभारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम 'सूर्य और चन्द्र' है । हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताने प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने जाहियें, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है । हर एक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें ।

खेलनेवाले बालक ।

घरमें बालक (क्रीडन्तौ शिशू) खेलनेवाले होने चाहियें रोनेवाले नहीं । बालक कमजोर, बीमार और दोषी हुए तो ही रोते रहते हैं । यदि वे बलवान्, नीरोग और

किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओंको उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, दृष्ट-पुष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों।

अपनी शक्तिसे चलना।

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वापरं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेकेद्वारा उठानेपर उठेंगे, दूसरोंने चलाये तो चलेंगे ऐसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता बलवान् हुए और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहे, तो उनको ऐसे अपनी शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे। जो मातापिता दुर्व्यसनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्थाश्रम का व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाय, उनको सुयोग्य बालक होते हैं। जो नीरोग और सुदृढ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हुआ तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढ़नेका यत्न करते ही रहते हैं।

दिग्विजय।

वे आगे बढ़कर विद्वान् और पुरुषार्थी होकर (अर्णवं परियातः) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही ग्राममें कूप-मण्डक के समान बैठते नहीं, समुद्रके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आदि का उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

जगत्को प्रकाश देना।

इस प्रकार परमपुरुषार्थ से व्यवहार करते हुए उनमेंसे एक (अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्टे) सब जगत् को प्रकाश देता है, अन्धकारमें डूबी हुई जनता को प्रकाश में लाता है। सब देश देशान्तरमें यह इसी लिये भ्रमण करता हुआ जनताको अन्धेरेसे छुड़वाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विचदत्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बड़ी आयु हुई तो भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनासहना रखना, सोमादि

औषधियोंका उपयोग करने आदिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन होना संभव है ।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्र में है । पाठक इसका उचित विचार करें और अपने बालकोंकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें । एक सूर्य जैसा पुत्र होवे जो जगत् को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रातिरते) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

कर्तव्यका भाग ।

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः भागं विदधाति) देवोंके लिये भाग्य देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्य का भाग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञाएं देता है और विभिन्न कार्यकर्ताओंमें विभिन्न कार्य कराकर एक महान कार्य परिपूर्ण करा देता है । मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये । देखिये, इस सृष्टीमें जल शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेके कार्यमें तत्पर है, वायु सुन्वाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके भाग मिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत् का महान कार्य निभा रहे हैं । मानो यह मुख्य देव इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्यभाग देता है । इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गौण नेताओंको कर्तव्य का भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग करनेसे महान् कार्यकी सिद्धी हो जाती है ।

पूर्ण हो ।

एक 'पूर्ण सोम' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है । दूसरा सोमका अंश होता है । अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है । इसीलिये उसको (अनूनः असि) अन्यून-परिपूर्ण-कहा है । यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्यून ही है, क्योंकि यदि वह आज अंश हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही । अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है । न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है । इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की जाती है कि (अनूनं मा कृधि) 'अन्यून-परिपूर्ण-सुखे कर;' क्योंकि तू परिपूर्ण करनेवाला है, मैं पूर्ण बनना

चाहता हूँ । घन, आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोड़े आदिसे भी परिपूर्ण मैं होऊँ यह अभिप्राय यहाँ है ।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है । (समन्तः समग्रः असि) तू सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊँ ।

दुष्टका नाश ।

जो दुष्ट हम सबका द्वेष करता है और जिस अकेले दुष्ट का द्वेष हम सब करते हैं, उसके दासी होनेमें कोई मंदेह ही नहीं है । यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहाँ अल्पसंख्या-वाला कहा है । ' जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं और जो अकेला हम सब का द्वेष करता है । ' हममें बहुत संख्याक सज्जन और अल्पसंख्याक दुर्जन होनेका उल्लेख है । ऐसे दुष्टोंको दवाना और सज्जनोंकी उन्नतिकी मार्ग खुला करना, यही धार्मिक मनुष्य का कर्तव्य है ।

दिव्यभोजन ।

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्यभोजन कहते हैं । यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सूक्तके षष्ठ मंत्रमें कहा है ।—

देवाः अंशुं आप्याययन्ति)

अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ (मं० ६)

“ देव लोग सोमको बढ़ाते हैं और ये अमर देव इस अध्वर्यु सोमका भक्षण करते हैं । ” सोम यह एक वनस्पति है । इसको बढ़ाना और उसको भक्षण करना; यह देवोंका अन्न है । अर्थात् देव आकाशकारी ये । जो लोग देवोंके लिये मांस का प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रोंका विशेष विचार करना चाहिये । सोम देवोंका अन्न है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं । और सबका तात्पर्य यही है कि जो ऊपर कहा है ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करें ।

गौ ।

[८२ (८७)] (ऋषिः—ज्ञानकः संपत्कामः । देवता—अग्निः)

अभ्यर्चितं सुष्टुतिं गन्धमाजिमस्मामु भद्रा द्रविणानि धत्त ।

इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत् पवन्ताम् ॥ १ ॥

मय्यग्ने अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।

मयि प्रजां मय्यार्युर्दधामि स्वाहा मय्यग्निम् ॥ २ ॥

इहैवाग्ने अग्निं धारया रयि मा त्वा नि क्रन् पूर्वचित्ता निकारिणः ।

क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः ॥ ३ ॥

अर्थ—(सु-स्तुतिं गन्धं आजिं अभ्यर्चत) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो । (अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कल्याणकारी घन धारण करो । (नः इमं यज्ञं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवताओं तक पहुंचाओ । (घृतस्य धाराः मधु-मत् पवन्तां) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें ॥ १ ॥

(अग्ने मयि क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले मैं अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बल के साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं । (मयि प्रजां) मेरे अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः) मेरे अन्दर आयुको, (मयि अग्निं) मेरे अन्दर अग्निको (दधामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक कहा है ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (इह एव रयिं अधिधारय) यहां ही धन का धारण कर । (पूर्वचित्ताः निकारिणः त्वा मा नि क्रन्) पूर्वकालसे मन लगानेवाले अप-कारी लोग तेरे सम्बन्ध में अपकार न करें । हे अग्ने ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षात्रबलसे तेरे लिये उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अहिंसित होता हुआ बड़े ॥ ३ ॥

भावाधे—गौओंकी उन्नतिकी विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसा के योग्य कार्य है । घी की मीठी धाराएं विपुल हों अर्थात् घरमें घी विपुल हो, कल्याण करनेवाला विपुल घन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग प्रभुकी संतुष्टताके यज्ञमें किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहे ॥ २ ॥

अन्वग्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ४ ॥

प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुषा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान ॥ ५ ॥

घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्धे ।

घृतं ते देवीर्नप्यः आ वहन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां गावो अग्ने ॥ ६ ॥

अर्थ—(अग्निः उषसां अग्रं अनु अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उषःकालोंके अग्र-भागमें प्रकाश करता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। वही (सूर्यः अनु) सूर्य अनुकूलता के साथ (उषसः अनु) उषःकालोंके अनुकूल, (रश्मीन् अनु) किरणोंके अनुकूल, (द्यावापृथिवी अनु आ विवेश) शुलोक और पृथ्वी-लोक के बीचमें अनुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४ ॥

(अग्निः उषसां अग्रं प्रति अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उषाओंके अग्रभागमें प्रकाशता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि प्रति अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। (सूर्यस्य रश्मीन् पुरुषा प्रति) सूर्यकी किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है। तथा (द्यावापृथिवी प्रति आ ततान) द्यावापृथिवीको उसीने फैलाया है ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (ते घृतं दिव्ये सधस्थे) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है। (मनुः त्वां घृतेन अद्य सं हन्धे) मनुष्य तुझे घीसे आज प्रज्वलित करता है। (नप्यः देवीः ते घृतं आवहन्तु) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियां तेरे घृत को ले आवें। हे अग्ने ! (गावः तुभ्यं घृतं दुहतां) गौवें तेरे लिये घीको देवें ॥ ६ ॥

भावार्थ—तुझे धन प्राप्त हो। अपकारी लोग अपकार न कर सकें। क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमव्यवस्था उत्तम रहे। प्रभु का भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ सूर्य उषाके पश्चात् प्रकट होता है और दिनमें प्रकाश करता है। वह प्रकाशसे शुलोक और पृथ्वी के बीचमें व्यापता है ॥ ४—५ ॥

मनुष्य घीसे अग्निमें यजन करे, क्योंकि घीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला है। गौवें हवनके लिये उत्तम घी तैयार करें—देवें ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिमा वर्णन की है। तथा गौके घृतके हवनका भी माहात्म्य वर्णन हुआ है। घृतके हवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथर्व कां० ७६।५) कही है। अतः रोग दूर होने के बाद दीर्घ आयु, बल, तेजस्विता, ज्ञान, धन आदिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखना योग्य है।

मुक्ति ।

[८३ (८८)]

(ऋषिः—शुनःश्रेपः । देवता—वरुणः)

अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।

ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥

धाम्नो धाम्नो राजभितो वरुण मुञ्च नः ।

यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ ॥

अर्थ—हे वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है। (ततः धृतव्रतः राजा) वहाँसे व्रतपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

हे वरुण राजन् ! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थान से हमारी मुक्तता कर। (यत् ऊचिम) जो हम कहते हैं कि (आपः अघ्न्याः इति) जल अवध्य गौके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति) हे वरुण तूही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (ततः नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

भावार्थ— हे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमक-नेवाला आकाश में है। वह तू इस जगत्का सत्यनियमोंका पालन करने-वाला एकमात्र राजा है। वह तू हमें सब बन्धनोंसे छुड़ाओ ॥ १ ॥

हम सबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर। मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।

दुष्वप्यन्यं दुरितं नि प्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

अर्थ—हे वरुण ! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् श्रथाय) उत्तम पाश को हमसे जरा ढिला कर, (अधमं पाशं अवश्रथाय) अधम पाश को भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाश को हटा दे । हे आदित्य ! (अधा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अदितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति—अवस्थाके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हे वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर । (दुःस्वप्यन्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्य लोकको हम प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दो । तेरे व्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य होंगे ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोक को प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥

तीन पाशोंसे मुक्ति ।

मनुष्यको मुक्ति चाहिये । परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके बिना नहीं हो सकती । उत्तम, मध्यम और अधम वृत्तीक तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं । सात्विक, राजस और तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधीन कर रहे हैं । तमोवृत्ती के बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है । लोहेकी शृंखला का बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार सोनेकी शृंखला पांवमें अटकायी तो भी वह बंधन ही है । इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेशक अच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी

अपेक्षासे वह भी बंधन ही है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर ।

पापसे बचो ।

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्य (अन्-आगस्) निष्पाप होना चाहिये । पाप वृत्ति दूर होनेके विना बंधनके क्षय होनेका संभव नहीं है । (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें होता है वह दूर होना चाहिये । परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है । अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे ।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है । “दिति” नाम बंधन का है, उससे मुक्त होनेका नाम ‘अ-दिति की प्राप्ति’ होना है । मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है ।

परमेश्वर (धृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है । वह अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूल चलता है, उसीपर वह दया करता है । और सीधे मार्गपर चलता है । जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है ।

व्रत धारण ।

व्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं होसकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिल करता है, क्योंकि (धृतव्रत) व्रत धारण करनेवाला ही यहां बंधमुक्त करनेका अधिकारी है ऐसा कहा है । व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है । जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । व्रत अनेक हैं, सत्य बोलना, सत्यके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं । इन सबकी यहां गिनती नहीं की जासकती । पाठक अपनी कर्तृत्वशक्तिका विचार करें और जो व्रत करना हो वह करनेका प्रारंभ करें । एकवार लिया हुआ व्रत पालन करनेमें शिथिल न बनें । इस प्रकार करनेसे व्रतपालनका सामर्थ्य आजायगा और क्रमसे उन्नति होगी ।

राजाका कर्तव्य ।

[८४ (८९)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— १ जातवेदा अग्निः, २-३ इन्द्रः)

अनाघृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराड्गने क्षत्रभृद् दीदिहीह ।
विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिर्य परि पाहि नो गयम् ॥ १ ॥
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोजायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।
अपानुदो जनममित्रायन्तमुहं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! तू (जात-वेदाः अनाघृष्यः) ज्ञान प्राप्त हुआ और अ-
जिंक्य (अमर्त्यः विराद्) अमर, विशेष प्रकारका सम्राट् (क्षत्र-भृद् इह
दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहां प्रकाशित हो ।
और (विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुषी-
भिः शिवाभिः) मनुष्योंके संबंधी कल्याणोंके साथ (अय नः गयं परि
पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! तू (वामं क्षत्रं ओजः
अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रबलके लिये प्रसिद्ध हुआ है । तू (अमित्रा-
यन्तं जनं अप नुदः) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर । और (देवेभ्यः
उहं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥

भावार्थ— तू ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रबलका पोषणकर्ता, विशेष
श्रेष्ठ राजा होकर यहां प्रकाशित हो । अपने राज्यके सब रोग दूर कर
और मनुष्योंके कल्याण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा
कर ॥ १ ॥

मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्र बलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालों
को दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥२॥

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात् परस्याः ।

सुकं संशायं पविर्मिन्द्र तिम्रं वि शत्रून्ताडि वि मृधो नुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ-(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पशुके समान तू शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे इन्द्र ! तू अपने (सुकं पवि संशाय) बाण और वज्रको तीक्ष्ण करके (शत्रून् विताडि) शत्रुओंको ताड़न कर और (मृधः वि नुदस्व) हिंसक लोगोंको दूर हटा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार पहाड़ोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करना है उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शस्त्र तीक्ष्ण कर, शत्रुको खूब मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिश्रसे राजाका कार्य बताया है । राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे सो देखिये—

१ जातवेदाः - ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे ।

२ अनाघृण्यः - राजा ऐसा सामर्थ्यवान् बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला आगया तो पराजित न होवे ।

३ वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने ।

४ क्षत्रभृत् - क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका मरणपोषण और संवर्धन करे ।

५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि - अमर अधिके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे ।

६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन् - अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों ऐसा प्रबंध करे ।

७ मानुषीभिः शिवाभिः - उत्तम कल्याणपूर्ण मनुष्योंसे युक्त होवे ।

८ गयं परिपाहि - राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे ।

९ चर्वणीनां वृषभः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने ।

१० वामं क्षत्रं ओजः - उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा होवे ।

११ अमित्रायन्तं जनं अपनुद - शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे ।

१२ देवेभ्य उरुं लोकं अकृणोः= सज्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बना देवे ।

१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्=दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे ।

१४ सूक्तं पर्वि संशाय=अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।

१५ शत्रून् विताहि-शत्रुओंको विशेष ताड़न करे ।

१६ मृषः विनुदस्व-हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे । राष्ट्रसे बारह निकाल देवे ।

इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । पाठक इसका विचार करें । इस सूक्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्य को भी आत्मरक्षा का उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता है ।

[८५ (९०)]

(ऋषिः—अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-तार्क्ष्यः)

त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥

अर्थ— (त्यं वाजिनं) उस बलवान्, (देवजूनं सहोवानं) दिव्य पुरुषोंद्वारा सेवित शक्तिवान् (रथानां तरुतारं) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, (अरिष्ट—नेमिं) सुदृढ हथियारवाले (पृतना—जिं) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले, (आशुं तार्क्ष्यं) शीघ्रकारी महारथीको (स्वस्तये आहुवेम) कल्याणके लिये यहां हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सूक्तमें भी तार्क्ष्य अर्थात् गरुडके भिषसे राजाके कर्तव्य बताये हैं—

१ वाजिनं=राजा बलवान्, अश्ववाला, धनधान्य का संग्रह करनेवाला हो ।

२ देवजूनं=देवों अर्थात् दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सज्ज दिव्य लोग होते हैं ।

३ सहोवानं=बलवान् राजा हो ।

४ रथानां तरुतारं=रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों ।

५ अ-रिष्ट-नेमिः - जिसके हथियार टूटे हुए न हों । अटूट शस्त्रास्त्रोंवाला राजा हो । अथवा (अरिष्ट-नेमि) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दवानेवाला राजा हो ।

६ पृतनाजिः - शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।

७ आशुं - शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो ।

८ तार्क्ष्यः - 'तार्क्ष्य' का अर्थ 'रथ' है । रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है । राजा उत्तम रथी हो ।

९ स्वस्तये - प्रजाजनोका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इस सूक्तको इसके पूर्व सूक्तके साथ पाठक पढ़ें और राजाके कर्तव्य जानें । ये शब्दभी हरएक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य उन्नत हो

[८६ (९१)]

(ऋषिः- अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता-इन्द्रः)

त्रातारमिन्द्रं मवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

हुवे नु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोतु ॥ १ ॥

अर्थ— मैं (त्रातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहूतं शक्रं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शक्तिवान् प्रभुको बुलाता हूँ । वह (मघवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु) ऐश्वर्यवान् प्रभु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कर्तव्योंका उपदेश करता है—

१ त्राता, अविता - राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे ।

२ शूरः - राजा शूर हो, डरनेवाला न होवे ।

३ शक्रः - राजा शक्तिमान हो, अशक्त न हो ।

४ मघवान् - राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने ।

५ स्वस्ति कृणोतु - राजा प्रजाका कल्याण करे ।

इसप्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है ।

व्यापक देव ।

[८७ (९२)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—रुद्रः)

यो अ॒ग्नौ रु॒द्रो यो अ॒प्स्व॑न्त॒र्य ओष॑धी॒र्वीरु॑ध आ॒वि॒वेश॑ ।

य इ॒मा वि॒श्वा भुव॑नानि चा॒कलु॑पे तस्मै रु॒द्राय॑ नमो अ॒स्त्व॒ग्नये॑ ॥ १ ॥

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः ओषधीः वीरुधः आविवेश) जो औषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाकलुपे) जो इन सब भुवनोंको रचता है, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र=रुत्+र) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह जल, अग्नि, औषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है । उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है ।

सर्पविष ।

[८८ (९३)]

(ऋषिः—गरुत्मान् । देवता—तक्षकः)

अपे॒क्षारि॑रि॒स्परि॒र्वा अ॑सि ।

वि॒षे वि॒षम॑पृ॒था वि॒षमि॑द् वा अ॒पृ॒कथाः॑ ।

अहि॑मे॒वाम्यपे॑हि तं जहि ॥ १ ॥

अर्थ—तू (अरिः वै असि) निश्चयसे शत्रु है । (अरिः असि) शत्रुही है (अतः अप इहि) दूर चला जा । (विषे विषं अपृकथाः) विषमें विष मिला दिया है । (विषं इत वै अपृकथाः) निःसंदेह विष मिला दिया है । अतः (अहि एव अभि अप इहि) साँपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मारो ॥ १ ॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये । विषका उपचार विषसे ही होता है । सांपने काट लिया तो यदि वह मनुष्य उसी सांप-को काटेगा, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना वैष्य चाहिये । इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात् सांप के विषके साथ मनुष्यके शरीर में आया विष मिलजाता है और वह मनुष्य बच जाता है । इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कर्हातर्क सत्य है ।

वृष्टि जल ।

[८९ (९४)]

(ऋषिः—सिन्धुद्वीपः । देवता—अग्निः)

अ॒पो दि॒व्या अ॒चायिषं॑ रसे॒न सम॑पृक्ष॒महि ।

पय॑स्वान॒ग्र आग॑मं॒ तं मा॒ सं सृ॒ज वर्च॑सा ॥ १ ॥

सं मा॒ग्ने वर्च॑सा सृ॒ज सं प्र॒जया॑ समा॒युषा॑ ।

वि॒द्युर्मे॑ अ॒स्य दे॒वा इन्द्रो॑ विद्यात् स॒ह ऋषि॑भिः ॥ २ ॥

अर्थ— (दिव्याः आपः सं अचायिषं) दिव्य जलका मैं संचय करता हूं और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलाता हूं । हे (अग्ने अग्ने ! (पयस्वान् आगमं) मैं दूध लेकर तेरे पास आगया हूं । (तं मा वर्चसा सं सृज (उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संतति से युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा, (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने ॥ २ ॥

भावार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहित करता हूं, उस में औषधिरस मिलाता हूं । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनूंगा । इस प्रयोगमें मैं दूध तपा हुआ पीता हूं ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्विता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २ ॥

इदमापः प्र बहतावद्यं च मलं च यत् ।
 यच्चामिदुद्रोहानृतं यच्च शोपे अभीरुणम् ॥ ३ ॥
 एघोस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय ।
 तेजोसि तेजो मयि धेहि ॥ ४ ॥

अर्थ-हे (आपः) जलो ! (इदं अवद्यं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत) बहा डालो । (यत् च अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शोपे) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एघः असि एधिषीय) तू बडा है, मैं बडा होऊं । (समित असि समेधिषीय) तू प्रकाशमान है मैं प्रकाशित होऊं । (तेजः असि, तेजः मयि धेहि) तू तेजस्वी है मुझमें तेज स्थापन कर ॥ ४ ॥

भावार्थ-उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मन की पाप वासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बडे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बडे तेजस्वी और शूर बनें ॥ ४ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है । पाठक इसका विचार करें । उक्त लाम प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें वर्णन किये हैं—

(१) अभिदुद्रोह, (२) अनृतं, (३) अभीरुणं शोपे ।

(४) अवद्यं मलं प्रवहत । (मं० ३)

“ (१) दूसरेका घात पात करना, कपट प्रयोग करना, (२) असत्य भाषण करना, (३) निडरतासे गालियां देना, (४) इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं ।” इनको दूर करना चाहिये । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये सब दूर होने चाहिये तब

मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी ।

दूसरेका द्रोह करना और गालियाँ देना आदि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं । क्रोधके कारण मनुष्यके खूनसे जीवन सस्वका नाश होता है, और जीवन सत्व नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, वीर्य दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है । अतः ये दोष दूर होने चाहियें ।

मनुष्यका यकृत बिगड़नेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोषभी होते हैं । शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढ़नेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं । शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है । इसके लिये दिव्यजल का सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है ।

दिव्यजल सेवन ।

दिव्यजल वह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; यहाँ शुंडा वनद्वारा भाँपका बना जल भी वैसाही काम देसकता है । वृष्टीका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत करना चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और बिगड़ता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पीया जाय, तथा बस्ति आदिके लिये यही बर्तजाय तो शरीर की आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है । यकृत भी शुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं । प्रायः इस प्रयोगसे सब रोग दूर होजाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुदृढ और वीर्यवान् हो जाता है ।

यहाँ पाठक ' दिव्य जल ' से उत्तम जल इतनाही भाव न लें । शुलोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपर से शुलोक की ओरसे आया जल वृष्टिजल ही होता है और वही यहाँ अपेक्षित है । इस जलमें और (रसेन अपृणाश्रि) विविध औषधियों के रस मिलाये जायगे तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो दोषोंको घाती हैं उनको ही औषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है । कौनसे औषधियोंके रस मिलाने, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय निश्चय करना योग्य है । रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीड़ित होगा, उसके निवारण के लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे । यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । उत्तम वैद्यही इस

विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है । अतः इस विवरणके संबंध में इतना कथन पर्याप्त है ।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरशुद्धीसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी और सुपुत्रवाला होता है ।

दुष्टका निवारण ।

[९० (९५)]

(ऋषिः—अंगिराः । देवता—मन्त्रोक्ताः)

अपि वृश्च पुराणवद् व्रततेरिव गुप्पितम् ।

ओजो दासस्य दम्भय ॥ १ ॥

वयं तदस्य सम्भृतं वस्विन्द्रेण वि भजामहे ।

म्लापयामि भ्रजः शिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥

यथा शेषो अपायतै स्त्रीषु चासदनावयाः ।

अवस्थस्य ऋदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः ।

यदाततमव तत्तनु यदुत्तं नि तत्तनु ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (व्रततेः पुराणवत् गुप्पितं इव) लताओंकी पुराणी सूखी लकड़ियोंके समान (दासस्य ओजः अपिवृश्च दम्भय) हिंसक के बलको काटो और दबाओ ॥ १ ॥

(वयं अस्य तत् संभृतं वसु) हम इसके उस एकत्रित धनको (इन्द्रेण विभजामहे) प्रभुके साथ बांट देते हैं । तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि) तेरे तेजके घमंडको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य ऋदीवतः) नीच गाली देनेवाले, (शाङ्कुरस्य नितोदिनः) कंटक जैसे व्यवहार करनेवाले और पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य का (यत् आततं) जो फैला हुआ दुष्कृत्य है, (तत् अव तनु) मिट जावे, (यत्

उत्ततं तत् नितनु) जो ऊपर उठा हो वह नीचा हो जावे । (यथा शेषः स्त्रीषु अपायानै) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म स्त्रियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनावयाः असत्) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३ ॥

भाषार्थ—हे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्य का बल घटा दो ॥ १ ॥
दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥
यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना चाहिये । स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुँच सके ।

राजाका कर्तव्य ।

[९१ (९६)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—चन्द्रग्राः)

इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवीभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।
बाधतां द्वेषो अभयं नः कृणोत सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सुत्रामा स्ववान्) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त (विश्व-वेदाः इन्द्रः अवीभिः सुमृडीकः भवतु) सब धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । (द्वेषः बाधतां) शत्रुओंका प्रतिबंध करे (नः अभयं कृणोत) हमारे लिये निर्भयता करे । (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) हम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १ ॥

भाषार्थ— राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्यपर विश्वास रखनेवाला, धनवान्, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुख देनेवाला होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहाँ इन्द्रके वर्णनके भिन्नसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सूत्रभी इसी विषयका है—

[९२ (९७)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—चन्द्रमाः)

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराचिद् द्वेषः सनुतयुयोतु ।
तस्य वयं सुमती यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— (सः सु-त्रामा स्ववान इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मत् आरात् चित् सनुतः युयोतु) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे । (वयं तस्य यज्ञियस्य सुमती स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आत्मबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजानोंसे दूर करे । प्रजाभी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करे ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजाभी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयमें सुबुद्धि धारण करें । यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रहा है ।

[९३ (९८)]

(ऋषिः—भृग्वक्त्रिः । देवता—इन्द्रः)

इन्द्रेण मन्युना वयमाभि ग्याम पृतन्यतः ।
घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्युना इन्द्रेण वयं) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सब (वृत्राणि अप्रति घ्नन्तः) शत्रुओंको निरुपमेय रीतिसे मारते हुए (पृतन्यतः अभि-स्याम) सेना लेकर चढ़ाई करनेवालोंको जीत लें ॥ १ ॥

इस सूक्त में इन्द्रके वर्णन के विषसे राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है । उत्साही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाले प्रजाजन (वृत्र) आवरक शत्रुका नाश करने में समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढ़ाई करनेवाले वीरोंका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं ।

स्वावलंबनी प्रजा ।

[९४ (९९)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—सोमः)

ध्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि ।

यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत् ॥ १ ॥

अर्थ—(ध्रुवेण हविषा) स्थिर हविसे (ध्रुवं सोमं अब नयामसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं । (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाएं दूसरेके ऊपर अवलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे ॥ १ ॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवलीः) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली, करता है । केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका नाम वेदमें 'केवली प्रजा' है । यह शब्द प्रजाकी श्रेष्ठतम उन्नतिका सूचक है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती वह राष्ट्र पूर्ण हुआ है ऐसा मानना युक्त है ।

हृदयके दो गीध ।

[९५ (१००)]

(ऋषिः—कपिञ्जलः । देवता—गृध्रौ)

उदस्थ श्यावौ विथुरौ गृध्रौ घामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृदः ॥ १ ॥

अर्थ—(अस्य विथुरौ गृध्रौ) इसकी व्यथा बढ़ानेवाले दो गीध (श्यावौ गृध्रौ इव) श्यामरंगवाले गीधोंके समान (घां उत् पेततुः) आकाशमें उड़ते हैं । ये (उच्छोचनप्रशोचनौ) शोक बढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये (अस्य हृदः उच्छोचनौ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ।

भावार्थ—काम और लोभ ये दो गीध के समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं । ये पीड़ा बढ़ानेवाले हैं । ये दोनों शोक बढ़ानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी सुखाते हैं ॥ १ ॥

अहमेनावुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाविव ।

कुर्कुराविव कूजन्तावुदवन्तौ वृकाविव ॥ २ ॥

आतोदिनौ नितोदिनावथौ संतोदिनावुत ।

अपि नक्षाम्यस्य मेदं य इतः स्त्री पुमान् जभार ॥ ३ ॥

अर्थ— (श्रान्तसदौ गावौ इव) थके हुए गौओं या बैलोंके समान (कूजन्तौ कुर्कुरौ इव) चिल्लानेवाले कुत्तोंके समान, (उत्-अवन्तौ वृकौ इव) हमला करनेवाले भेड़ियोंके समान (अहं एनौ उत् अति छिपं) मैं इन दोनोंको उलाँघता हूँ ॥ २ ॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीड़ा देनेवाले और व्यथा करनेवाले (अथो उत् संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नक्षामि) मैं बाँधदेता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेदं जभार) यहाँसे प्रजननसामर्थ्य धारण करते हैं, उसका भी संयम करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—बैलों कुत्तों या भेड़ियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको उलाँघकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काबूमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीड़ा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्रीपुरुषविषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीड़ा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गौधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

दोनों मूत्राशय ।

[९६ (१०१)]

(ऋषिः-कपिञ्जलः । देवता-वयः)

असदन् गावः सदनेपसद् वसति वयः ।

आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थामि वृकावतिष्ठिपम् ॥ १ ॥

अर्थ—(गावः सदने असदन्) गौधें गोशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसत्) पक्षी घोंसलेमें आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः) पर्वत

अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थान्नि वृक्कौ अतिष्ठिपं) सुदृढ स्थानपर दोनों मूत्राशयोंको स्थिर करता हूं ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो मूत्राशय हैं, वे सुदृढ स्थानपर हैं । उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है । ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना हरएक मनुष्य का कार्य है । इंद्रियसंयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ।

यज्ञ ।

[९७ (१०२)] (ऋषिः— अथर्वा । देवता—इन्द्राग्नी)

यद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकित्वन्नवृणीमहीह ।

ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान् यज्ञमुप याहि सोमम् ॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः सं सूरिभिर्हरिवृत्सं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ यज्ञियानाम् ॥ २ ॥

अर्थ—हे (चिकित्वन् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अद्य इह) जो आज यहां (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रयत्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अवृणीमहि) तुझको स्वीकारते हैं । हे (शविष्ठ) बलिष्ठ ! तू (ध्रुवं अयः) स्थिरतासे आओ (उत ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञ को जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमको पास जाओ ॥ १ ॥

हे (हरिवृत् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा गोभिः सं) हमें मनसे गीओंसे युक्त कर, (सूरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेष) ले चल । (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमतौ सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मतिमें हमें ले चल ॥ २ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिरचित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गीवें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

यानावह उशतो देव देवांस्तान् प्रेरय स्वे अग्ने सधस्ये ।

जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यसै धत्त वसवो वसूनि ॥ ३ ॥

सुगा वो देवाः सदाना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः ।

वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं घर्म दिवमा रोहतातु ॥ ४ ॥

यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ ।

स्वां योनिं गच्छ स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— हे देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहां ले आया था (तान् स्वे सधस्ये प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसवः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और मधूनि पपिवांसः मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि धत्त) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! (वः सु—गा सदाना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सर्वने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानका स्वीकार करते हुए आप आये अब (स्वा वसूनि वहमानाः वसुं भरमाणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब (घर्म दिवं अनु आरोहत) प्रकाशमान शुलोकके ऊपर चढ़ो ॥ ४ ॥

हे यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति प्राप्त हो, (यज्ञपतिं गच्छ) यजमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो, (स्वा—हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता और वापस पहुंचाता है । सब देव यहां आवें, अन्न खावें, सोमरस पीयें और हमें धन देवें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घरही बना है । इस सोमाभिषवमें आओ, साथ धन लेते आओ, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाइयेगा ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमानके पासही होता है । जिन साधनोंसे बनता है उनमें रहता है, स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रक्तवाकः ।

सुवीर्यः स्वाहा ॥ ६ ॥

वषट् हुतेभ्यो वषडहुतेभ्यः ।

देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुर्मित ॥ ७ ॥

मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥

अर्थ- हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यजमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंके साथ हुआ, अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् हुआ है, (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

(हुतेभ्यः वषट्) हवन करनेवालोंको अर्पण और (अहुतेभ्यः वषट्) हवन न करनेवालोंके लियेभी अर्पण है । हे (देवाः) देवो ! आप लोग (गातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं वित्त्वा गातुं इत) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको शुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) धारण करते हैं । (दिवि स्वा-हा) शुलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥

भावार्थ- सूक्त और मंत्रकथन पूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हो । मार्ग जाननेके पश्चात् उसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करोगे वह देवोंके लिये समर्पण करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और शुलोक में स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है । पाठक इस भावार्थका मनन करें । इससे इस सूक्तका आश्रय उनके समक्षमें आसकता है ।

[९८ (१०३)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

सं ब॒र्हि॒रु॒क्तं ह॒विषा॑ धृ॒तेन॒ समि॒न्द्रेण॒ वसु॑ना सं म॒रुद्भिः॑ ।

सं दे॒वैर्वि॒श्वदे॑व॒भिर्ऋ॒क्तमि॒न्द्रं गच्छ॑तु ह॒विः स्वाहा॑ ॥ १ ॥

अर्थ—(धृतेन हविषा बर्हिः सं अक्तं) घी और हवन सामग्रीसे आहुती भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, मरुद्भिः सं अक्तं) इन्द्र, वसु, मरुत इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । (हविः इन्द्रं गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । (स्वा—हा) यह आत्मसमर्पण ही है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, घी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पण किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पण हो ऐसी बुद्धीसं अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग—अपनी वस्तुका समर्पण—करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है ।

[९९ (१०४)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—मंत्रोक्ता)

परि॑ स्तृणीहि॒ परि॑ धेहि॒ वेदिं॑ मा जामि॑ मोषीरमुयां शयानाम् ।

होतृ॑षद॒नं हरि॑तं हिर॒ण्ययं॑ निष्का ए॒ते यज॑मानस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(वेदिं परिस्तृणीहि) वेदीके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि धेहि) उनका धारण कर । (अमुया शयानां जामि मा मोषीः) इस यज्ञभूमिमें सोनेवाली इस हमारी बहिन अर्थात् यजमान की धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ—सदनं हरितं हिरण्ययं) यह हवनकर्ताका घर हरियाबल से युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्क, सुनहरी मोहरें, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदीके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियाबल युक्त उद्यान करके उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । येही गृहस्थीके भूषण हैं ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय ।

[१०० (१०५)]

(ऋषिः—यमः । देवता—दुःस्वप्ननाशनः)

पर्यावर्ते दुष्वप्न्यात् पापात् स्वप्न्यादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः ॥ १ ॥

अर्थ—मैं (पापात् दुष्वप्न्यात् पर्यावर्ते) पापसे दुष्ट स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अभूत्याः स्वप्न्यात्) अवनतिकारक स्वप्नसे पीछे रहता हूँ । (अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूँ । (स्वप्नमुखाः शुचः परा) मैं दुःस्वप्न आदि शोकजनक बातोंको दूर करना हूँ ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, वाचिक, और बौद्धिक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मल दूर करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्न आना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं । अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे ।

[१०१ (१०६)]

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वप्ननाशनः)

यत् स्वप्ने अन्नमश्नामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवा ॥ १ ॥

अर्थ—(यत् स्वप्ने अन्नं अश्नामि) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूँ वह (प्रातः न अधिगम्यते) सवेरे नहीं प्राप्त होता है । (तत् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये शुभ होवे । (तत् दिवा नहि दृश्यते) वह दिनके समय नहीं दीखता ॥ १ ॥

स्वप्नमें भोजनादि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सवेरे ऊठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता । अतः वह असत्य है । वह केवल मनकी विकृतिके कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वप्न न आजाय इसलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यत्न करना चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है ।

उच्च बनकर रहना ।

[१०२ (१०७)]

(ऋषिः—प्रजापतिः । देवता—मंत्रोक्ता नानादेवताः)

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे ।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन् मां मां हिंसिषुरीश्वराः ॥ १ ॥

इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— द्यावापृथिवीभ्यां) ब्रूलोक और पृथ्वीलोक को तथा (अन्तरिक्षाय मृत्यवे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेक्षामि=मेषामि=मिषामि) ऊंचा खड़ा होकर निरीक्षण करता हूँ । अतः (ईश्वराः मा मा हिंसिषुः) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

ब्रूलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले आप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममर्यादा के अनुसार मैं रहता हूँ । उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोड़ता हुआ, आंखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूँ । और योग्य आचरण करता हूँ । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा घातपात न करें ।

उद्धारक क्षत्रिय ।

[१०३ (१०८)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

को अस्या नो दुहोर्विद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥ १ ॥

अर्थ— (कः=प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढ़ानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अवयवत्याः दुहः नः उन्नेष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निर्दनीय दुर्गतिसे हमें ऊपर उठावेगा (कः=प्रजापतिः यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता, (उ कः पूर्तिकामः)

और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अन्दर प्रजापालकही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुण वर्णन किये हैं, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः=(कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः। क्षत्रियः क्षतात् त्रायते)दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं। प्रजारक्षण यह एक क्षत्रियका मुख्य गुण है। 'कः' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है।

२ वस्य इच्छन्=(वसु इच्छन्) धन की इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंका ऐश्वर्य बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो।

३ अस्याः अवयवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति—इस निन्दनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो। क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपसमें कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है। संगति-करण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे।

५ पूर्तिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो। प्रजाजनोंमें जो जो न्यूनता हो उसको पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे।

६ दीर्घ आयुः वनुते=प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो। राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बड़े और कभी न घटे।

इस सूक्तका इस प्रकार विचार पाठक करें और प्रजाके उद्धारके संबंधमें उत्तम बोध प्राप्त करें।

गौको समर्थ बनाना ।

[१०४ (१०९)] (ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आत्मा)

कः पृश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुघां नित्यवत्साम् ।

बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथावृशं तन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥

अर्थ—(वरुणेन अथर्वणे दत्तां) वरुणेने अथर्वा अर्थात् निम्नल योगीको दी हुई (सुदुघां नित्यवत्सां पृश्निं धेनुं) सुखसे दुहनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (बृहस्पतिना सख्यं जुषाणः) ज्ञानीके साथ मित्रता करता हुआ (यथावृशं तन्वः कः=प्रजापतिः कल्पयाति) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पालन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

[यह सूक्त अमीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पाठक इसका विशेष विचार करें । गौके शरीरका सामर्थ्य बढ़ानेका विषय इसमें है । गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढ़ानेका उपदेश इसमें है । प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है । यह आशय यहां दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है ।]

दिव्य वचन ।

[१०५ (११०)] (ऋषिः—अथर्वा । देवता—मन्त्रोक्ता)

अपक्रामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥ १ ॥

अर्थ—(पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे हट कर (दैव्यं वचः वृणानः) दिव्य वचनोंका स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंका - वेदवचनोंका - स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ आदेशोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका यही मार्ग है ।

अमृतत्व की प्राप्ति ।

[१०६ (१११)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—जातवेदा वरुणश्च)

यदस्मृति चकृम किं चिदग्न उपारिम चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः अग्ने) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किञ्चित् अस्मृति चकृम) जो आचारमें किञ्चित् बिना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचाओ और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । “ हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझी के कारण कुछ अशुद्धि होजावे, तो उस अपराध की क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो जावे । ” यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करने योग्य है ।

[१०७ (११२)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—सूर्यः आपः च ।)

अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शूल्यमसिस्रसन् ॥ १ ॥

अर्थ—(सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यके सात किरण (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराओंको (दिवः अव तारयन्ति) शूल्यसे नीचे लाते हैं । (ताः ते शूल्यं असिस्रसन्) वे जलधाराएं तेरे शूल्यको हटा देते हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपने किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी वाष्प बनाकर ऊपर लेजाता है और उसके मेघ बनाना है । पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे वृष्टि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं । यह जलचक्र इसप्रकार चलता रहता है ।

दुष्टोंका संहार ।

[१०८ (११३)

(ऋषिः—भृगुः । देवता अग्निः)

यो न॑स्तायद् दि॒प्स॑ति॒ यो न॑ आ॒विः स्वो वि॒द्वान॑र॒णो वा नो॑ अ॒ग्ने ।
प्रती॒च्ये त्व॑र॒णी द॑त्वती॒ तान् मैषा॑म॒ग्ने वास्तु॑ भु॒न्मो अप॑त्यम् ॥ १ ॥
यो नः॑ सु॒प्तान् जाग्र॑तो वाभि॒दासा॑त् तिष्ठ॑तो वा च॒रतो॑ जा॒तवेदः॑ ।
वैश्वान॑रेण॒ सयु॑जा स॒जोषा॑स्तान् प्रती॒चो निर्दे॑ह जा॒तवेदः॑ ॥ २ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यः नः तायत् दिप्सति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकटरूपसे दुःख देता है । वह चाहे (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतवाली सोटी उलटी चले । हे अग्ने ! (एषां वास्तु मा भूत्) इनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं उ) न इनको कोई सन्तान हो ॥ १ ॥

हे जातवेदः अग्ने ! (यः नः सुप्तान् जाग्रतः वा अभिदासात्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नाश करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः) जो ठहरे हुए या चलते हुए नाश करेगा । हे (जातवेदः) अग्ने ! (वैश्वानरेण सयुजा सजोषाः) विश्वके नेता तेरे मित्रके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भस्म कर ॥ २ ॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे । वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खड़े हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश किया जावे ।

अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है ।

राष्ट्रका पोषण करनेवाले ।

[१०९ (११४)]

(ऋषिः— वादरायणिः । देवता—अग्निः)

इदमुग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूवशी ।
घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे ॥ १ ॥
घृतमप्सराम्यो वह त्वमग्ने पांसून्क्षेम्यः सिकता अपश्च ।
यथाभागं हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥

अर्थ— (बभ्रवे उग्राय इदं नमः) भरणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है । (यः अक्षेषु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः इदृशो मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है । अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेह से कलहको— कलह करनेवालोंको—शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं अप्—सराम्यः घृतं वह) तू जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून् सिकताः अपः च) आंखोंके लिये घूली, बालू से छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदाति जुषाणाः देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ । वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे अंदर जो आपसमें कलह होगा उसको मैं स्नेह से शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आंखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, जिससे सब आनंदित हों ॥ २ ॥

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
 ता मे हस्तौ सं सृजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥
 आदिनवं प्रतिदीप्तं घृतेनासां अभि क्षर ।
 वृक्षमिवाश्रय्यां जहि यो अस्मान् प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥
 यो नो घृते घनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्रहणं शेषणं च ।
 स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम ॥ ५ ॥

अर्थ—(सूर्य च हविर्धानं अन्तरा) सूर्य और हविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो (सध—मादं) साथ बसनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सराएं आनंदित होती हैं । (ताः मे हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन संसृजन्तु) घीसे युक्त करें । और (मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुआड़ी शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदीप्तं आ—दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयच्छासे लड़ता हूं । (घृतेन अस्मान् अभिक्षर) घीसे हमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रति—दीव्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्रय्या वृक्षं इव जहि) बिजुलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसा नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः घृते इदं घनं चकार) जो हमें क्रीडादि व्यवहार के लिये यह घन देता है, (यः अक्षाणां ग्रहणं शेषणं च) जो अक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है (सः देवः इदं नः हविः जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका सेवन करे और हम (गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंद करेंगे ॥ ५ ॥

भावार्थ— सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें मुझे घी प्राप्त हो और जुआड़ी का नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी होगा उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये घन देते हैं, उनके साथ हम आनंद-पूर्वक रहें ॥ ५ ॥

संवसव इति वो नामधेयमुग्रं पश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षाः ।

तेभ्यो व इन्द्रवो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥६॥

देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यद्षिम ।

अक्षान् यद् बभ्रूनालभे ते नो मृडन्तु वीदृशे ॥ ७ ॥

अर्थ—(सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्यक् रीतिसे बसानेवाले' इस अर्थ का आपका नाम है। आप (उग्र-पश्याः) उग्र हस्तिवाले (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करने वाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मानो आँखही हैं। हे (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम) उन तुमको हम हवि समर्पण करते हैं। और (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम धनके स्वामी बनें ॥ ६ ॥

(यत् नाथितः देवान् हुवे) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं ऽषिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है। (यत् बभ्रून् अक्षान् आलभे) जो भरण करनेवाले अक्षोंका स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशे मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ—राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूप के हैं। उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे बसते हैं। उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वामी बनेंगे ॥६॥

मैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रत का मैं पालन करता हूँ। जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्बोध है और कई मंत्रभागोंका भाव कुछभी ध्यानमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकी। तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभृत् ।

इसमें 'राष्ट्र-भृत्' किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्र का (भृत्) भरण पोषण करनेवाले 'राष्ट्रभृत्' कहलाते हैं।

इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है । उत्तम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है । ये (उग्र-पश्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है । इनको (अश्वः) अश्व भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आँख होते हैं । इनके आँखसे मानो राष्ट्र देखता है । 'अश्व'का दूसरा अर्थ गाड़ीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता है । मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही है, इनहीके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है । 'अश्व' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र' हैं । पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं । (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अन्नादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन घनधान्यके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि, जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रके लोग घनधान्यमंपन्न हों । (मं० ६)

ये (उग्राय) उग्र वीर और राष्ट्रका (बभ्रु) मरणपोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूरे रंगवाले या गन्धभी रंगवाले हैं । इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशे मृडाति) ऐसी विकट अवस्थामें भी सुख होता है । (यः अश्वेषु तनूवशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है । (मं० १)

आपसी झगड़े दूर करनेका

उपाय ।

आपसके झगड़ोंका नाम ' कलि ' है । यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है । आपस के कलहोंसे एकका दूसरेके साथ संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है । इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है । यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है । (घृतेन कलिं शिथ्यामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है । यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम हो सकता है । अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है । यह स्नेह बढ़ानेसे आपसका झगडा दूर होता है । (मं० १)

आपसका झगडा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है । इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है ।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीण है (मं० २) । 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है । उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' कहे जायेंगे । ये कर्मचारी (सध-मादं मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं । कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है । इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये । अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये । सबको कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले ।

(मे सपत्नं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुआड़ी नाशको प्राप्त हो । मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जुआड़ी भी न रहे । आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा है । (मं० ३)

(प्रतिदीप्तं आदिनवं) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मैं रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कहे । ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे । अर्थात् हरएक मनुष्य बलवान बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे । (यः प्रतिदीव्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश कर । यह सर्वसामान्य आज्ञा है । शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करनाही चाहिये । (मं० ४)

(यः नः शुवे घनं चकार) जो हमें क्रीडादिव्यवहारके लिये घन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके रूपमें दे दें । इस मंत्रभागमें जो 'शुवे, दीप्ते' आदि शब्द हैं, उनमें 'दिक्' धातु है इस धातुके अर्थ 'क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, श्रुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं । प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा' अर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जूआ' करते हैं । ये लोग 'विजिगीषा, व्यवहार' आदि अर्थ देखते नहीं । यदि इन अर्थोंका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति लगनेमें बड़ी सहायता होगी । इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी प्रकार अन्य विजयेच्छा व्यवहार आदी भी अर्थ हैं । ये अर्थ लेनेसे "यः नः शुवे घनं चकार" इस मंत्रभागका अर्थ "जो हमारे विजयके कार्य के लिये हमें घन देता है, जो हमारे विविध व्यवहार करनेके लिये घन देता है" इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ

बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका कुछ भाग दें । (मं० ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊषिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और बड़े लोगोंसे (नाथितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा । (मं० ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूक्ष्म विचार हैं कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी ।

शत्रुका नाश ।

[११० (११५)]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—इन्द्राग्नी)

अग्र इन्द्रश्च दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति ।

उभा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥

याभ्यामजयन्स्वः रग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रचर्षणी वृषणा वज्रबाहू अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेहम् ॥ २ ॥

उप त्वा देवो अग्रभीच्चमसेन बृहस्पतिः ।

इन्द्रं गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुषे) दान देने वालेके लिये (वृत्राणि अप्रति हतः) शत्रुओंको बिना भूले मारो । क्यों कि (उभा) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

(याभ्यां अग्ने एव स्वः अजयन्) जिन दोनों की सहायतासे पहिले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था । (यौ विश्वा भुवनानि आतस्थतुः) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं । (प्र-चर्षणी) मनुष्य श्रेष्ठ, (वृषणा) बलवान्, (वृत्र-हणौ वज्रबाहू) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको मैं बुलाता हूँ ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति त्वेव तुझे चमसे प्रदान करता है । (सुन्वते यजमानाय) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ याहां प्रवेश कर ॥ ३ ॥

संतानका सुख ।

[१११ (११६)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—वृषभः)

इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधानं आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।
इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्तै रमन्ताम् ॥ १ ॥

अर्थ—तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है । तू (देवानां मानुषाणां आत्मा) देवों और मनुष्यों का आत्मा है । (इह प्रजाः जनय) यहां संतान उत्पन्न कर । (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं । (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् आकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेश में रहे, वह कहाँ भी रहे । जहाँ रहे वहाँ आनंदसे रहे । सुख और ऐश्वर्य भोगे । सुखपूर्वक रहे ।

पापसे छुटकारा ।

[११२ (११७)]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आपः बरुणश्च ।)

शुम्भनीं धावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिष्रते ।
आपः सप्त सुसुबुर्देवीस्ता नो मुञ्चन्त्वहंसः ॥ १ ॥

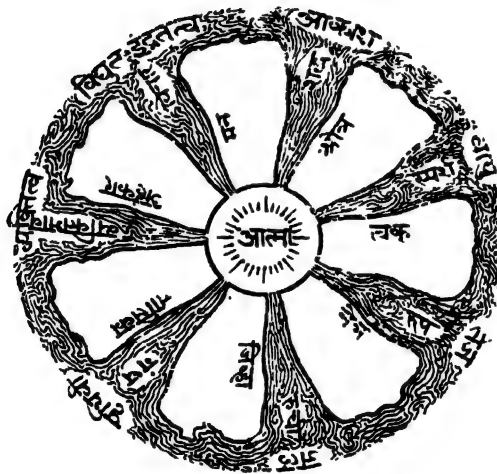
मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादित ।

अथो यमस्य पङ्क्तीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

अर्थ— (यावा-पृथिवी शुम्भनी) बुलोक और पृथ्वीलोक ये (महि-
प्रते अन्ति-सुम्ने) बड़ा कार्य करनेवाले, और समीपसे सुख देनेवाले हैं ।
(सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुसुबुः) बहती हैं । (ताः
नः अंहसः मुञ्चन्तु) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) सुम्ने शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके
क्रोधसे (मुञ्चन्तु) बचावें । (अथो यमस्य पङ्क्तीशात्) और यमके बंधन
से तथा (विश्वस्माद् देव-किल्बिषात्) सब देवोंके प्रति किये दोषसे
मुक्त करें ॥ २ ॥

ये बुलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुखदायक हैं । यहां बहनेवाली सात नदियां हमें
पापसे और सब प्रकारके वाचिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें । आध्यात्मिक पथमें सात
प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि ये हैं । आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार
बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सब पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये नदियां
पापसे बचानेवाली हैं ।

तृष्णा का विष ।

[११३ (११८)]

(ऋषिः—मार्गवः । देवता—तृष्टिका)

तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमं छिन्धि तृष्टिके ।

यथा कृतद्विष्टासोमुष्मै शृप्यावते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि ।

परिवृक्ता यथासंसृष्टमस्य वशेव ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभ-मयी । (अमं उत छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्मै शृप्यावते) जिससे इस बलशाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू होती है ॥ १ ॥

(तृष्टा तृष्टिका आसि) तू तृष्णा, और लोभमयी है । (विषा विषातकी आसि) तू विषैली और विषमयी हो । (यथा परिवृक्ता अससि) जिससे तू घरने योग्य है (इव ऋषभस्य वशा) बैलकें लिये जैसी गाय होती है ।

तृष्णा लोभवृत्ती बड़ी विषमयी मनोवृत्ती है । वह सबको काटती है । यह सब बलवानोंका द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ती है, अतः इसको घेरकर दबावप्रे रखना योग्य है । यह वृत्ती कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आधीन में रहे ।

दुष्टों का नाश ।

[११४ (११९)]

(ऋषिः—मार्गवः । देवता—अग्नीषोमी)

आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेहं हृदयाद् ददे ।

आ ते मुखस्य सङ्काशात् सर्व ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

अर्थ—(ते वक्षणाभ्यः वर्चः आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूं । (अहं ते हृदयात् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूं । (ते मुखस्य सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्व वर्चः आददे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूं ॥ १ ॥

प्रेतो यन्तु व्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।

अग्नी रक्षस्विनीहन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायँ । (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीर्तियाँ भी दूर हों । (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षसिनीचोंका वध करे । (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥

अपने छाती, हृदय, मुख आदि सब अवयवोंका बल बढ़ाना चाहिये । और व्याधियाँ, आपत्तियाँ, पीडाएँ और अकीर्तियाँ दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये ।

पापी लक्षणोंको दूर करना ।

[११५ (१२०)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—सविता, जातवेदाः)

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत ।

अयस्मयेन अङ्केन द्विषते त्वा संजामसि ॥ १ ॥

अर्थ—हे (पापि लक्ष्मि) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहाँसे दूर जा । (इतः नश्य) यहाँसे चली जा (अमुतः प्रपत) वहाँसे भी हट जा । (अयस्मयेन अङ्केन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विषते आ संजामसि) तुझे द्वेषीके लिये रखते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । वह तो बहुत बुरा है, अतः वह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥

या मां लक्ष्मीः पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनवे वृक्षम् ।
 अन्यत्रास्मत् सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥ २ ॥
 एकशतं लक्ष्म्यो इमर्त्यस्य साकं तन्वाजिनुषोधि जाताः ।
 तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥ ३ ॥
 एता एना व्याकरं खिले गा विष्टिता इव ।
 रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आ गई है, (वन्दना वृक्षं इव) जैसी बेल वृक्षपर चढ़ती है । हे (सवितः) सविता देव ! (तां इतः अन्यत्र अस्मत् धाः) उसको यहांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला तू हमें धन दे ॥ २ ॥

(मर्त्यस्य तन्वा साकं) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुषः आधि) जन्मते ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः) एकसौ एक लक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । (तासां पापिष्ठाः इतः निः प्राहिण्मः) उनमें से पापी लक्ष्मीको यहांसे हम दूर करते हैं । हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कल्याणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदान कर ॥ ३ ॥

(खिले विष्टिताः गाः इव) चराज भूमिपर बैठी गौवों के समान (एताः एनाः वि-आकरं) इन इन वृत्तियोंको मैं अलग अलग करता हूं । (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां) जो पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहां आनन्दसे रहें । (याः पापीः ताः अनीनशं) और जो पापी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हूं ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आ गया है वह मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्य युक्त हैं । पापी हमसे दूर हों और शुभ हमारे पास आजाय ॥ ३ ॥

मैं इनको पृथक् करता हूं । जो पुण्य कारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह मुझसे दूर हो जाय ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सेकड़ों शक्तियां स्वभावतः रहती हैं । उनमें कुछ बुरी हैं और कुछ अच्छी होती हैं । अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढ़ाना चाहिये, तथा जो बुरी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये । (मं० ३)

चराऊ भूमीमें अनेक गौवं बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पहचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पहचानना चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अशुभ हीन हानिकारक वृत्तियोंका नाश करना चाहिये । (मं० ४)

‘ लक्ष्मी ’ का अर्थ है ‘ चिन्ह ’ । अपने अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है । मनुष्यके वर्तव्यमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं । ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और अशुभ लक्षण घट जायें । इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है ।

ज्वर

[११६ (१२१)]

(ऋषिः—अथर्वारङ्गिराः । देवता—चन्द्रमाः)

नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे ।

नमः शीताय पूर्वकाम-कृत्वने ॥ १ ॥

यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येतिमं मण्डूकमभ्येतिव्रतः ॥ २ ॥

अर्थ—(रूराय) दाह करनेवाले, (च्यवनाय) हिलाने वाले, (नोदनाय) भडकानेवाले, (धृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शीताय) शीत लग कर आनेवाले और (पूर्वकाम-कृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्ये-द्युः) जो एक दिन छोड़कर आनेवाला है, (उभय-द्युः) दोन दिन छोड़कर (अभ्येति) आता है अथवा जो (अव्रतः) नियम छोड़कर आता है वह हमं मण्डूकं (अभ्येतु) इस मेंडक के पास जावे ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये—

१ रूरः= जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है । यह संभवतः पित्तज्वर है ।

२ च्यवनः= यह ज्वर आनेपर शरीर कांपने लगता है । यह ज्वर अतिशीत लगकर आता है ।

३ नोदनः= यह ज्वर आनेपर मनुष्य पागलसा बनता है । मास्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है ।

४ धृष्णुः= इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी बड़ा बेचैनसा होता है ।

५ शीतः= सर्दीसे आनेवाला यह ज्वर है ।

६ पूर्वकृतवन्= शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव बिगड़ जाते हैं ।

७ अन्येषुः= एकदिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

८ उभययुः= दो दिन छोड़कर आनेवाला ज्वर ।

९ अव्रतः= जिसके आनेका कोई नियम नहीं है ।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं । इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं । वेदमें वृत्र के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे वृत्रमिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है । अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है । अतः पसीना लाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है ।

शत्रुका निवारण ।

[११७ (१२२)] (ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः । देवता—इन्द्रः)

आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः ।

मा त्वा के चिद् विर्यमन् विं न पाशिनोति घन्वेव ताँ इहि ॥ १ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (मन्द्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि) सुन्दर मोर के पंखोंके समान सुंदर पुच्छवाले घोड़ोंके साथ यहां आ । (पाशिनः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकड़ने हैं उस प्रकार (त्वा केचित् मा वि यमन्) तुझे कोई न पकड़े । (घन्व इव तान् अति इहि) रेतीले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अतिक्रमण कर ॥ १ ॥

इन्द्र (इन्+द्र) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोड़ोंपर अथवा ऐसे घोड़ोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाय । उनको प्रति-बंध करनेवाला कोई न हो । येही दुष्टोंको रोके और उनको दबा कर प्रतिबंधमें रखें ।

विजयकी प्रार्थना ।

[११८ (१२३)]

(ऋषिः—अथर्वाङ्गिरा । देवता— चन्द्रमाः, बहुदेवत्यं)

मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम् ।

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु । ॥ १ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— (ते मर्माणि वर्मणा छादयामि) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे मैं ढकता हूँ । (सोमः राजा त्वा अमृतेन अनुवस्ताम्) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे । (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणोतु) वरुण तेरे लिये बड़ेसे बड़ा स्थान देवे । (जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १ ॥

युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें । इस प्रकार तैयार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चले और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें की, सत्पक्षमें रहकर लड़नेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनके विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढ़ाने चाहिये ।

सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

सप्तम काण्डकी विषयसूची ।

एक सौ एक शक्तियां	पृष्ठ २	१२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति	४६
सप्तम काण्ड	३	राज्यशासनमें लोकसंमति,	
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	५	ग्रामसभा	४७
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	११	राष्ट्रसभा	४८
देवताक्रमानुसार	१२	जनसभाका अधिकार	"
सूक्तोंके गण	१३	राजाके पितर	४९
१ आत्मोन्नतिका साधन	१५	" शिक्षक	५०
साधनमार्ग	१६	सभासद सत्यवादी हों	"
२ जीवात्माका वर्णन	२१	तेजप्रदाता और विज्ञानदाता	५१
जीवात्माके गुण	"	राजाका भाग्य	"
३ आत्माका परमात्मामें प्रवेश	२४	दत्तचित्त सभासद	५२
जीवकी शिवमें गति	"	नरिष्टा सभा	"
४ प्राणका साधन	२६	१३ । १४ शत्रुके तेजका नाश	५३
प्राणसाधनसे मुक्ति	२७	शत्रुकातेज घटाना	५४
प्राणकी योजना	"	१४, १५ । १५, १६ उपासना	"
५ आत्मयज्ञ	२८	१६ । १७ सौभाग्यके लिये बढाओ	५७
मानस और आत्मिक यज्ञ	३०	१७ । १८ धन और सदबुद्धिकी प्रार्थना	५८
पुरुष मेघ	३४	१८ । १९ खेतीमें अन्न	५९
६ । ७ मातृभूमिका यज्ञ	३५	१९ । २० प्रजाकी पुष्टि	६०
" "	३६	२० । २१ अनुमति	६१
अदिति शब्द	३८	अनुमतिकी शक्ति	६३
७ । ८ मातृभूमिके भक्तोंका		२१ । २२ आत्माकी उपासना	६७
सहायक ईश्वर	३९	२२ । २३ आत्माका प्रकाश	६८
दिति और अदिति	"	२३ । २४ त्रिपत्तिको हटाना	७०
८ । ९ कल्याण प्राप्त कर	४१	२४ । २५ प्रजापालक	७१
९ । १० ईश्वरकी भक्ति	४२	२५ । २६ व्यापक और श्रेष्ठ देव	"
भक्तका विश्वास	४३	२६ । २७ सर्वव्यापक ईश्वर	७३
१० । ११ सरस्वती	४४	२७ । २८ मातृमाया	७६
११ । १२ मेघोंमें सरस्वती	४५	२८ । २९ कल्याण	७७

२९।३० दो देवोंका सहवास	७८
३०।३१ अञ्जन	८१
३१।३२ अपनी रक्षा	११
३२।३३ दीर्घायुकी प्रार्थना	८२
३३।३४ प्रजा, घन और दीर्घ आयु	८३
३४।३५ निष्पाप होनेकी प्रार्थना	११
३५।३६ स्त्रीचिकित्सा	८४
३६।३७ पतिपत्नीका परस्पर प्रेम	८६
३७।३८ पत्नी पतिकलिये वस्त्र बनावे	८७
३८।३९ पतिपत्नीका एकमत	८८
३९।४० उत्तम वृष्टि	९०
४०।४१ अमृतसवाला देव	९१
४१।४२ मनुष्योंका निरीक्षक देव	९२
४२।४३ पापसे मुक्तता	९३
४३।४४ वाणी	९४
४४।४५ विजयी देव	९५
४५।४६, ४७ ईर्ष्यानिवारक औषध	९६
४६।४८ सिद्धिकी प्रार्थना	९७
४७।४९ अमृत-शक्ति	९८
४८।५० पुष्टिकी प्रार्थना	९९
४९।५१ सुखकी प्रार्थना	१००
५०।५२ कर्म और विजय	१०१
पुरुषार्थ और विजय	१०४
जुआडी को दूर करो	१०५
तीन प्रकारके लोग	१०६
देवकाम मनुष्य	१०८
गोरक्षा	१०९
५१।५३ रक्षाकी प्रार्थना	११०
५२।५४ उत्तम ज्ञान	१११
५३।५५ दीर्घायु	१११
दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?	११४

देवोंके वैद्य	११४
५४।५६, ५७-१ ज्ञान और कर्म	११८
५५।५७-२ प्रकाशका मार्ग	११
५६।५८ विषचिकित्सा	१२०
५७।५९ मनुष्यकी शक्तियाँ	१२३
जनसेवा	१२४
५८।६० बलदायी अन्न	१२५
५९।६१ स्नापका परिणाम	१२७
६०।६२ रमणीय घर	१२७
६१।६३ तपसे मेधाकी प्राप्ति	१२९
६२।६४ गूर वीर	१३०
६३।६५ बचानेवाला देव	१३१
६४।६६ पापसे बचाव	१३२
६५।६७ अपामार्ग औषधी	१३३
६६।६८ ब्रह्म	१३३
६७।६९ आत्मा	१३४
६८।७०, ७१ सरस्वती	१३४
६९।७२ सुख	१३५
७०।७३ शत्रुदमन	१३७
७१।७४ प्रभुका ध्यान	१३७
७२।७५, ७६ खानपान	१३९
भोजनका समय	१४०
७३।७७ गाय और यज्ञ	१४०
गोरक्षा	१४४
७४।७८ गण्डमाला-चिकित्सा	१४६
७५।७९ गायकी पालना	१४८
७६।८०, ८१ गण्डमालाकी चिकित्सा	१४९
गण्डमाला	१५१
हवनसे नीरोगता	१५२
७७।८२ बंघनसे मुक्ति	१५२

७८।८३ बंधमुक्तता	१५३
तीन बंधन	"
७९।८४ अमावास्या	१५४
"	१५६
८०।८५ पूर्णिमा	"
८१।८६ घरके दो बालक	१५८
जगद्रूपी घर	१६०
खेलनेवाले बालक	"
अपनी शक्तिसे चलना	१६१
दिग्विजय	"
जगत्को प्रकाश देना	"
कर्तव्यका भाग	१६२
पूर्ण हो	"
दुष्टका नाश	१६३
दिव्य भोजन	"
८२।८७ गौ	१६४
८३।८८ मुक्ति	१६६
तीन पाशोंसे मुक्ति	१६७
पापसे बचो	१६८
व्रत धारण	"
८४-८६।८९-९१ राजाका कर्तव्य	१६९
राजा क्या कार्य करे ?	१७०
८७।९२ व्यापक देव	१७३
८८।९३ सर्पविष	"
८९।९४ वृष्टिजल	१७४
दीर्घायु बननेका उपाय	१७५
दिव्य जलसेवन	१७६
९०।९५ दुष्टका निवारण	१७७
९१-९३।९६-९८ राजाका कर्तव्य	१७८
९४।९९ स्वावलंबनी प्रजा	१८०

९५।१०० हृदयके दो गीघ	१८०
९६।१०१ दोनों मृत्राश्रय	१८१
९७-९९।१०२-१०४ यज्ञ	१८२
१००-१०१।१०५-१०६ दष्ट स्वप्न	
न आनेके लिये उपाय	१८६
१०२।१०७ उच्च बनकर रहना	१८७
१०३।१०८ उद्धारक क्षत्रिय	"
१०४।१०९ गौको समर्थ बनाना	१८९
१०५।११० दिव्य वचन	"
१०६-१०७।१११-११२ अमृतपत्रकी	
प्राप्ति	१९०
१०८।११३ दुष्टोंका संहार	१९१
१०९।११४ राष्ट्रका पोषण	
करनेवाले	१९२
राष्ट्रभूत	१९४
आपसी झगड़े दूर करनेका	
उपाय	१९५
११०।११५ शत्रुका नाश	१९७
१११।११६ संतानका सुख	१९८
११२।११७ पापसे छुटकारा	"
११३।११८ तृष्णाका विष	२००
११४।११९ दुष्टोंका नाश	"
११५।१२० पापी लक्ष्मणोंको दूर	
करना	२०१
११६।१२१ ज्वर	२०३
११७।१२२ शत्रुका निवारण	२०४
११८।१२३ विजयकी प्रार्थना	२०५
विषयसूची	२०६

अथर्ववेद

का

सुबोध माध्य

अष्टमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

संवत् २०१५, शक १८८०, मग १९५८

*

*

*

उन्नतिका सीधा मार्ग

उ॒द्यानं ते पुरु॑ष॒ नाव॒यानं जी॒वातुं ते द॑क्षतांति कृ॒णोमि ।
आ हि रो॒हेम॑म॒मृतं सु॒खं रथ॑मथ जि॒र्वि॒दि॒थ॒मा व॑दासि ॥

अथर्ववेद ८।१।६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति के पथ में गति होवे, अवनति के पथ में न होवे । इसी कार्य के लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हूं । इस सुख-
दायी अमृत से परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहां जब तू वृद्ध होगा
तब तू विज्ञान का उपदेश करेगा । ”

*

*

*

प्रकाशक आणि मुद्रक : बलंत भीषाद सातवळेकर, बी. ए.,

स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ', पारडी [जि. सुरत]

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीर्घ आयु ' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणि-मात्रोंके लिये अल्पायु कष्टदायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता ' मंगल ' है। अल्पायुताका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अभीष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोड़े सूक्तोंमें थोड़े-से अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको ' अर्थ-सूक्त ' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगे-भी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिलकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय हैं, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं ।
नववें ,,	६ ,,	६ ,, ,,
,, ,,	७ ,,	१ ,, ,,
ग्यारहवें ,,	३ रे ,,	३ ,, ,,
बारहवें ,,	५ वें ,,	७ ,, ,,
तेरहवें ,,	४ थे ,,	६ ,, ,,
पंद्रहवें ,,	—	१८ ,, ,,
सोलहवें ,,	—	९ ,, ,,

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहाँ इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्यायसंख्या.	मंत्रसंख्या
१	१	१०+११		२१
	२	१०+१०+८		२८
२	३	१०+१०+६		२६
	४	१०+१०+५		२५
३	५	१०+१२		२२
	६	१०+१०+६		२६
४	७	१०+१०+८		२८
	८	१०+१४		२४
५	९	१०+१०+६		२६
	१०			३३
				२५९

मंत्रसंख्याकी दृष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीय और चतुर्थकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलानेसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

अब इस काण्डके ऋषिदेवताछन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द

प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।

१	२१	ब्रह्मा	आयु	त्रिष्टुप् । १ पुरोहृ० त्रिष्टुप् । २, ३, १०-२१ अनुष्टुभः । ४, ९, १५, १६ प्रास्तारपंकवः । ७, त्रिपाद्विराद् गायत्री । ८ विराद् पथ्याबृहती । १२ ज्यव० पञ्चपदा जगती । १३ त्रिपा० भूरिक् महाबृहती । १४ एकाव० द्विपदा साक्नी शु० बृहती ।
---	----	---------	-----	--

२	२८	ब्रह्मा	आयुः	त्रिष्टुप् । १, २, ७ सुरिजः । ३, २६ आस्तार- पंक्तिः । ४ प्रस्तारपंक्तिः । ६-१५ पथ्यापंक्तिः ८ पुर० ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपंक्तिः । १२, २२, २८ पुर० बृहत् । १४ श्रव० षट्प० जगती । १९ उप० बृहती । २१ सप्तः पंक्तिः । ५, १०, १६-१८, २०, २३—२५, २७ अनुष्टुभः । १७ त्रिपाद् ।
---	----	---------	------	---

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२६	चातनः	अग्निः	त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१, सुरिजः । २५ पञ्चपदा बृहतीगर्भा जगती । २२, २३ अनुष्टुभौ । २६ गायत्री
४	२५	,,	मंत्रोक्तदेवताः	जगती । ८—१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुभः । २०, २३ सुरिजौ । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	२२	शुक्रः	कृत्यादूषणं, मंत्रोक्ता ।	अनुष्टुम् । १, ६ उपरि० बृहती । २ त्रि० वि० गायत्री । ३ चतु० भु० जगती । ५ संस्तारपंक्तिर्भुरिग् । ६ उपरि० बृहती । ७, ८ ककुम्मत्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिर्जगती । १० त्रिष्टुप् । ११ पथ्यापंक्तिः । १४ श्रव० षट्प० जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती । १९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप् । २० विराड्गर्भा आस्तारपंक्तिः । २१ पराविराद् त्रिष्टुप् । २२ श्रव० सप्तप० विराड्- गर्भा भुरिक् ।
---	----	--------	------------------------------	---

[एकोनविंशः प्रपाठकः]

६	२६	मातृनामा	मंत्रोक्ताः	अनुष्टुम् । २ पुर० बृहती । १० श्रव० षट्पदा जगती । ११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तिः ४, १५ श्रव० सप्तप० शकरी । १७ श्रव० सप्तप० जगती
---	----	----------	-------------	--

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	२८	अथर्वा	ओषधयः	अनुष्टुम् । २ उप० भुरिबृहती । ३ पुरउष्णिक् ४ पञ्चपदापरा अनु० अतिजगती । ५, ६, १०, २५ पथ्यापंकयः । १२ पञ्चप० विराडतिशकरी १४ उप० निष्टु० बृहती । २६ निष्टुत् । २८ भुरिक् ।
---	----	--------	-------	---

८	२४	भृग्वंगिराः वनस्पतिः इन्द्रः, परसेनाहननम्	अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ३ विराट् बृहती । ४ बृ० पुर० प्र० पंक्तिः । ६ आस्तारपंक्तिः । ७ विप० पादलक्ष्मा चतु० अतिजगती । ८-१० उपरि० बृहती । ११ पथ्याबृहती । १२ भुरिक् । १९ वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहती । २१ त्रिष्टुप् २२ चतुष्पदा शकरी । २३ उप० बृहती । २४ अ० व० उष्णिग्गर्भा शकरी पञ्चपदाजगती ।
---	----	---	--

पञ्चमोऽनुवाकः ।

९	२६	अथर्वा, कश्यपः, विराट् सर्वे वा ऋषयः ।	त्रिष्टुभ् । २ पंक्तिः । ३ आस्तारपंक्तिः । ४, ५, २३, २५, २६ अनुष्टुभः । ८, ११, १२, २२ जगत्यः । ९ भुरिक् । १४ चतु० जगती । विराट् १ त्रिपदार्थी पंक्तिः । (प्र०) २-७ याजुष्यः जगत्यः । (द्वि.) २, ५ साम्न्यनुष्टुभौ (द्वि.) ३ आर्ची अनुष्टुप् । (द्वि.) ४, ७ विराट् गायत्र्यौ । (द्वि.) ६ साम्नी बृहती
१०(१)	१३	अथर्वाचार्यः	१, त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप् । २ उष्णिग्गर्भा चतु० उप० विराट् बृहती । ३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साम्नी पंक्तिः । ५ विराट् गायत्री । ६ आर्ची अनुष्टुप् । ७ साम्ना पंक्तिः । ८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्नां बृहती । १
(२)	१०	” ”	(१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२) आर्ची त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजा- पत्याः पंकयः । ४, ६, ८ (२) आर्च्यौ बृहत्यः । १, ५ साम्नां जगत्यौ । २, ६, १० साम्नां बृहत्यः । ३, ४, ८ आर्च्यनुष्टुभः । ९. १३ चतुष्पादुष्णिहौ । ७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् । १२, १६ आर्च्यौ त्रिष्टुभौ । १४, १५ विराट् गायत्र्यौ ।
(३)	८	” ”	१, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ । १०, १४ साम्नां बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिक् । ४, १६ आर्च्यनुष्टुभौ । ९ उष्णिक् । ८ आर्ची त्रिष्टुप् । २ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराट् गायत्र्यौ । ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ साम्नां बृहती त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप्
(४)	१६	” ”	
(५)	१६	” ”	

(१) ४

” ”

१ द्विपदा विराङ्गायत्री । २ द्विपदा साम्नी
त्रिष्टुप् । ३ द्वि० प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि०
आर्ची उष्णिग् ।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा ऋषिके	१, २	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन ”	३, ४	” ”
३ अथर्वा ”	७, ९	” ”
४ अथर्वाचार्य ऋषिका	१० वां	एक सूक्त है ।
५ शुक्र ”	५	” ”
६ मातृनामा ”	६	” ”
७ भृग्वंगिराः ”	८	” ”
८ कश्यप ”	९	” ”
९ सर्वे ऋषयः ”	९	” ”

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वाचार्य नामका एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो ‘आचार्य’ शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । ‘सर्वे ऋषयः’ यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके ‘ब्रह्मा, चातन, अथर्वा, शुक्र, मातृनामा, भृग्वंगिरा और कश्यप’ ये सप्त ऋषिही ‘सर्वे ऋषयः’ का यहाँ इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त हैं । अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । ‘अथर्वा’ और ‘अथर्वाचार्य’ को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें लिखा लेख पाठक अवश्य देखें । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मंत्रोक्ता देवताके	४—६	ये ३ सूक्त हैं ।
२ आयु ”	१, २	” ”

३ विराट् देवताके ९, १० ये २ दो सूक्त हैं ।

४ अग्नि देवताका ३ यह एक सूक्त है ।

५ कृत्यादूषण ,, ५ ,, ,,

६ ओषधयः ,, ७ ,, ,,

७ वनस्पति ,, ८ ,, ,,

८ इन्द्र ,, ८ ,, ,,

९ परसेनाहनन ,, ८ ,, ,,

इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि ' मंत्रोक्तदेवता ' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिलानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार ' ओषधि और वनस्पति ' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्नलिखित गणोंके मन्त्र हैं—

१ आयुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है ।

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

४ महाशान्ति और रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करे ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आयुः)

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।
इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(मृत्यवे अन्तर्काय नमः) मृत्युरूपसे सबका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें । (अयं पुरुषः अमुना सह) यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घ जीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विद्यमान रहे ॥ १ ॥

उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥

इह तेषुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत् त्वा निर्ऋत्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥ ३ ॥

उत् क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्योः पट्वीशमवमुञ्चमानः ।

मा ऋत्विथा अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

अर्थ-भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थानपर रखा है, (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको उठाया है, (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया है, (इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥

(इह ते असुः) यहां तेरा जीवन, (इह प्राणः, इह आयुः) यहां प्राण, यहां आयु और (इह ते मनः) यहां तेरा मन स्थिर रहे । (दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशेभ्यः) दिव्य वाणीके द्वारा अबोगतिके फांसोंसे (त्वा उत् भरामसि) तुझे ऊपर धरदेते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम) यहांसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्थाः) मत नीचे गिर । (मृत्योः पट्वीशं अवमुञ्चमानः) मृत्युकी बेड़ीसे अपने आपको छुड़ाता हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको (मा ऋत्विथाः) मत दूर रख ॥ ४ ॥

भावार्थ- भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य रूपी दुर्गतिके पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य । तू ऊपर चढ़, मत गिर जा । मृत्युके पाशोंसे अपने आपको छुड़ाओ । दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः ।

सूर्यस्ते तन्वेष्टुं शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्टाः ॥ ५ ॥

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि !

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वंदासि ॥ ६ ॥

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितृन् ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

अर्थ-(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाला वायु तेरे लिये शुद्धता करता रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करे । (सूर्यः ते तन्वे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखकर तपता है । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे अर्थात् तू (मा प्रमेष्टाः) मत् मर जा ॥ ५ ॥

हे पुरुष ! (ते उत्-यानं) तेरी उत्पत्तिकी ओर गति हो । (न अव-यानं) अवनतिकी ओर गति न होवे । इसलिये मैं (ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि) तुझे जीवन और बल देता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ़, (अथ जिर्विः) और जब तू वृद्ध होगा, तब (विदथं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जावे । और वहां (मा तिरो भूत्) मत् लीन होवे । (जीवेभ्यः मा प्रमादः) जीवोंके संबंधमें प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् मत् मर जा । (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहां सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

भावार्थ-वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तुझे शान्ति अर्पण करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत् मर जा ॥ ५ ॥ हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी मत् गिर जा । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रहता हुआ जब मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और वृद्ध होता है तब उसको बहोत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा ग॒ताना॒मा दी॒धीथा॒ ये न॑यन्ति पराव॒र्तम् ।

आ रोंह॒ तम॑सो ज्योति॒रेखा॒ ते ह॑स्तौ र॒भाम॑हे ॥ ८ ॥

इ॒यामश्च॒ त्वा मा॒ शु॒बल॑श्च॒ प्रे॒षितौ॒ यम॑स्य॒ यौ प॑थि॒रक्षी॒ श्वानौ॑ ।

अ॒र्वा॒ङ्गेहि॒ मा वि॒ दी॒ध्यो मा॒त्र ति॑ष्ठः परा॒ङ्मनाः॑ ॥ ९ ॥

मैतं पन्था॒मनु॑ गा भी॒म ए॒ष येन॑ पूर्वं ने॒यथ॑ तं ब्र॒वीमि॑ ।

तम॑ ए॒तत् पु॒रुष॒ मा प्र॒ प॒त्था भ॒यं प॒रस्ता॑दभ॒यं ते अ॒र्वाक् ॥ १० ॥ (१)

अर्थ—(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुआँका विलाप न कर क्यों कि (ये परावर्तन नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं। अतः (आ इहि) यहाँ आ और (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़ प्रकाशमें चढ़, (ते हस्तौ रभामहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(इयामः च शुबलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले (श्वानौ) कल न रहनेवाले दिन रात ये (यमस्य पथिरक्षी प्रेषितौ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक भेजे हैं। (अर्वाङ् एहि) इधर आ। (मा विदीध्यः) मत विलाप कर। (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहाँ विरुद्ध दिशामें मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थाम् अनु मा गाः) इस बुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (भीमः एषः) यह भयंकर मार्ग है। (येन पूर्वं नैयथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं

भावार्थ—तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहाँ कभी न स्थिर रहे। अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न कर। शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा। ये सब देवता तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुआँका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहाँ कार्यक्षेत्रमें आ, अन्धकार छोड़ और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सबका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंधकार) ये दो मार्गदर्शक हैं। ये दोनों अशाश्वत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे। अतः तू आगे बढ़, विलापमें समय न गमा दे, तथा विरुद्ध दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

रक्षन्तु त्वामयो ये अप्स्व॑न्ता रक्षन्तु त्वा मनुष्या॑ यमिन्धते ।
 वैश्वान॑रो रक्षन्तु जातवे॑दा दि॒व्यस्त्वा मा प्र धा॑न् वि॒द्युता॑ सह ॥ ११ ॥
 मा त्वा कृ॒व्याद॒भि मँस्ता॑रात् संक॑सुकाच्चर ।
 रक्षन्तु त्वा द्यौ रक्षन्तु पृथि॑वी सूर्यश्च त्वा रक्षतां च॒न्द्रमा॑श्च ॥
 अ॒न्तरि॑क्षं रक्षन्तु दे॒वहे॒त्याः ॥ १२ ॥

(तं ब्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्थाः) मत जा । (तं परस्तात् भयं) तेरे लिये परे भय है (अर्वाक् ते अभयं) और इधर अभय है ॥ १० ॥

(ये अप्सु अन्तः अग्नयः) जो जलोंमें अग्नि हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें । (यं मनुष्याः इन्धते त्वा रक्षन्तु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (जातवेदाः वैश्वानरः रक्षन्तु) जातवेद सब मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा धागू) बिजुलीके साथ रहनेवाला शुलोक का अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(कृव्यात् त्वा मा अभि मंस्त) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । (संकसुकात् आरात् चर) नाश करनेवालोंसे दूर चल । (द्यौः त्वा रक्षन्तु) शुलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षन्तु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षन्तु) दैवी आघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

भावार्थ— इस भयानक घोर बुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं उस मार्गपरसे न जानेंके विषयमें मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ । अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानमें आगे बढ़ा भय है । अतः तू इस ओर रह, इस मार्गपर तू रहा तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥

जलकी उष्णता, अग्नि, बिजुन, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसी से तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तम रक्षा होवे ॥ ११ ॥

घातपात करनेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा होवे । पृथ्वी अन्तरिक्ष, शु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो घाता दधातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः ।

उत् त्वादित्या वसवो भरन्तूदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

अर्थ— (बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) सुस्ती न होना और न भागना तेरी रक्षा करें । तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनको नमस्कार है । (तेभ्यः स्वा-हा) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः घाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवन-साधन प्रभु (जीवेभ्यः त्वा सं+उदे दधातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरे लिये प्राण बल न छोड़े । (ते असुं अनु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

(जम्भः संहनुः त्वा मा विदत्) विनाशक और घातक तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें । भला

मावार्थ— ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पथमें रखें । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयुनक रहे ॥ १५ ॥

उत् त्वा धौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत् ।

उत् त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥ १७ ॥

अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र गादितः ।

इमं सहस्र-वीर्येण मृत्योरुत् पारयामसि ॥ १८ ॥

उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।

मा त्वा व्यस्तकेदयो मा त्वाघरुदो रुदन् ॥ १९ ॥

(बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसा होगा ? (आ-
दित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदिन्य, वसु, इन्द्र और अग्नि (स्वस्तये)
कल्याणके लिये (त्वा उत् भरन्तु) तुझे उच्चताके प्रति ले जावें ॥ १६ ॥

(द्यौः उत्) गुलोक (पृथिवी उत्) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत्
अग्रभीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे । (सोमराज्ञीः औषधयः)
सोम जिनका राजा है ऐसी औषधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरन्) तुझे
मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह यहां इस लोकमें ही रहे,
(अयं इतः अमुत्र मा गात्) यह यहांसे वहां परलोकमें न जावे । (सहस्र-
वीर्येण इमं मृत्योः उत् पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपायसे इस
मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत् अपीपरं) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं । (वयो-
धसः सं धमन्तु) अन्न अथवा आयुका धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट

भावार्थ—कोई नाशक और घातक तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और
अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख
कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव
तुम्हारा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, गुलोकसे पृथ्वी पर्यन्तके औषधियां आदि सब
पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करेंगे ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होवें, इसके पाससे मृत्यु दूर होवे।
सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औषधियोंकी सहायतासे इसके मृत्युको हमने
दूर किया है ॥ १८ ॥

आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविदम् ॥ २० ॥

व्यज्ञात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत् ।

अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

करें । (व्यस्तकेदयः अघ-रुदः) बालोंको खोल खोलकर बुरी तरहसे रौने वाली स्त्रियां (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इनपर रौनेका प्रसंग न आवे ॥ १९ ॥

(त्वा आहार्षं) मैंने तुझे लाया है । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नवः पुनः आगाः) पुनः नया हांकर पुनः आगया है । हे (सर्वाङ्ग) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टी और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तेरे लिये (अविदं) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥

अब (त्वत् तमः व्यज्ञात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है । (अप अक्रमीत्) तेरेसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरा प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अप नि दध्मसि) तेरेसे दुर्गति और मृत्यु को हम हटाते हैं तथा तेरेसे (यक्ष्मं अप निदध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ-अब यह मृत्युसं पार हो चुका है । आयु देनेवाले इसके लिये आयु दें । अब स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोयें, क्योंकि यह जीवित हुआ है ॥ १९ ॥

रुग्णस्थितिसे मैंने तुझे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया है अर्थात् तुझे नवीन जैसा प्राप्त किया है । मानो, तू नयाही हो गया है । तेरे सर्व अंग पूर्ण होगये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिय और तेरी आयु तुझे प्राप्त होगई है, अतः तू अब दीर्घकाल जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पास से भाग गया है । और तेरा प्रकाश चारों ओर फैलगया है । दुर्गति और मृत्यु दूर हट गये हैं और रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु होगया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यके लिये यह शरीर धर्मका साधन है। यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्म-क्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है। इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है, अथवा पुरुषार्थसे हीन होता हुआ यही जीव अचोगति भी प्राप्त कर सकता है। इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है। हमी कारणके लिये दीर्घायु प्राप्त करनेका विषय धर्मग्रंथोंमें आता है। इस सूक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (मं० ६)

'इस न मरे, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर।' हममें 'सु+ख' शब्दसे 'सु' नाम उत्तम अवस्थामें 'ख' नाम इंद्रियां जिसकी हैं, ऐसे आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीरको प्राप्त करनेकी सूचना है। 'सु+खं रथं' का अर्थ है जिसकी इंद्रियां उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इसका दूसरा गुण 'अ+मृत' शब्दसे बताया है। मरे हुए या मुरे जैसे दुर्बल और रोगी शरीरको 'मृत' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ, सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत' कहते हैं। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं। शरीर कैसा होना चाहिये ? ऐसा किसीने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर इस मंत्रने दिया, कि 'शरीर अमृत और सुखकारक होना चाहिये।' बहुत लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं। वैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती।

दूरका मार्ग ।

यहां शरीरको 'रथ' कहा है। इसको 'रथ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुंच सकता है। इतना लंबा मार्ग उत्तम रीतिसे आक्रमण करना मनुष्यको इसी शरीरसे सुगम हो जाता है। दूर ग्रामको जानेके लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नौका), अभिरथ (आगगाड़ी), वायुरथ (विमान) आदि विविध रथ होते हैं, उसी प्रकार सुवित्तधामको पहुंचनेके लिये इस शरीररूपी रथमें बैठकर, उसके अश्वस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपर से जाना पड़ता है। इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति सँसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवासरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

कठ उ० ३

“ आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रिय घोड़े इस रथको जोते हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं । आत्मा इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर उसको भोक्ता कहा जाता है । जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हैं । परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं । जो विज्ञान-रहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और वारंवार संसृतिमें गिरता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहांसे वारंवार आना नहीं पड़ता । जिसका विज्ञान सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गके परे जाता है वही व्यापक देवका परम स्थान है । ”

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अशिक्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है । इसका विचार करनेसे पाठक इस शरीररूपी रथकी योग्यता जान सकते हैं । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसलिये ही इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोगमी रखना चाहिये । रोगी और अल्पजीवी होनेसे यह रथ निकम्मा होता है और मनुष्यका ध्येय प्राप्त नहीं होता । मनुष्य इसपर चढ़े, लगाम स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करे । यही भाव इस सूक्तद्वारा सूचित किया है—

(हे) पुरुष अतः उत्क्राम । मा अवपत्थाः । (मं० ४)

(हे पुरुष) ते उत्-यानं । न अवयानम् । (मं० ५)

“ हे मनुष्य ! तू यहांसे ऊपर चढ़, नीचे न गिर । हे मनुष्य ! तेरी गति उन्न हो, नीचेकी ओर न हो । ” मनुष्यको यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चढ़ना इसके आधीन है । यदि यह चाहेगा तो उठ सकता है और यदि यह चाहेगा तो गिरभी सकता है । यही भाव अन्य शब्दोंमें इसी सूक्तमें कहा है—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । (मं० ८)

“ हे मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ़, यदि तुम्हें सहारा चाहिये तो हम तुम्हारा हाथ पकड़कर सहायता देनेको तैयार हैं । ” महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये ही अन्य मनुष्योंकी तैयारी चाहिये । जो निष्ठासे उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । न पूछते हुए उच्च श्रेणीके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा करते ही रहते हैं । इसी विषयमें आगे कहा है—

अवाङ् एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं० ९)

“ इस ओर आ । यहाँ विरुद्ध विचार मनमें धारण करके मत ठहर । ” यहाँ धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससेमी विशेष महत्त्वका उपदेश यहाँ कहा है वह ‘पराङ्मनाः मा तिष्ठ’ यह है, इसमें ‘पराङ्मनाः (पर+अञ्+मनाः) यह शब्द हरएकको विशेष रीतिमें ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रु की (अञ्) अनुकूलतामें जिसका मन हुआ है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका है । जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुको अनुकूल होकर केवल अपनी व्यक्तिका लाभ करना चाहता है और अपनी जातीका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई मनुष्य न होवे । यह तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहाँ विरोधियोंके आधीन अपने मनको रखकर न ठहर, अर्थात् स्वकीयोंको अनुकूल होकर ही यहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे भी इसका भाव अत्यंत विचारणीय है । जो इस प्रकारके हीन वृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिये समाज और राष्ट्रका घात करनेके कारण पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इस लिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति न धारण करे । सदा वीरवृत्तिवाले मनुष्य हों, जो अपना और समाजका हित साधते हैं ।

शोकसे आयुष्यनाश ।

शोक करना भी आयुका घात करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए बुजुर्गोंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहाँ अवनति तो

होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिधीथाः, ये परावतं नयन्ति । (मं० ८)

“गुजरे हुए मनुष्योंका स्मरण करके शोक न करो, क्योंकि ये शोक दूरतककी गहरी अवनतिको पहुंचा देते हैं ।” शोक करनेसे अपना मनही गिर जाता है । जिसका शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता है, अतः उसको किसी प्रकार लाभ नहीं पहुंच सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त मन उदास होता है, उसकी विचार करनेकी और अछुतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति हटजाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष इस पर लोकके लिये निकम्मा होता है ।

बूढ़े और बुजुर्ग मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है वा नहीं, ऐसी कोई लोग शंका करेंगे, उसके विषयमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकेश्यः अघकृद् त्वा मा कृदन् । (मं० १०)

“बालोंको अस्ताव्यस्त करके सिर खोल खोल, छाती पीट कर बुरी प्रकार रोनेवाले लोगभी न रोयें ।” क्योंकि मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य की दीर्घायु होगी, अतः उसके पश्चात् रोनेपीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश इस स्थानपर कहा है और उसके लिये एक उपाय यह है ‘मन शोकाकुल न करना’ । अतः जो मनुष्य दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, कमसे कम वे लोग तो कभी अपना मन शोकसे व्याकुल न करें । यह उपदेश सर्वसाधारण जनोंके लिये भी बड़ा बोधप्रद है । कई प्रांतों और जातीयोंमें स्थापा डालनेकी रीति है, मरणोत्तर संबंधी रोते पीटते रहते हैं, कई देशोंमें तो किराया परभी रोनेवाले रखे जाते हैं, इनका घंदाही रोनेका होता है !! यह सब अवनतिकारक प्रथा है और उसको एकदम बन्द करना चाहिये । इस पद्धति से संपूर्ण जातीकी आयु घटती है ।

हिंसकोंसे बचना ।

दुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसेभी आयु घटती है । दुष्ट मनुष्य और दुष्ट प्राणी घात-पात करनेकी भी संभावना रहती है, अतः इनसे दूर रहनेकी आज्ञा यहाँ की है—

ऋष्यात् त्वा मा अभिमंस्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं० १२)

जम्भः संहनुः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“कथा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घातपात करने-वाला है उससे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने ।” इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसी की अपमृत्यु न होवे । वीरवृत्तीसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहाँ निषेध नहीं है । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाते हुए घरमें छिपकर मृत्युमे बचे, यह इसका आशय नहीं । वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है । यहाँ जिससे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु सिंह, व्याघ्र, सर्प आदिके कारण अथवा ऐसे अन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगति से बचनेका उपदेश यहाँ किया है । दीर्घायु प्राप्त करनेके जो इच्छुक हैं उनका उचित है कि वे इन आपत्तियोंसे अपने आप का बचाव करें ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

द्वेष्ट्या वाचा निर्ऋत्याः पाशोभ्यः त्वा उद्गरामसि । (मं० ३)

मृत्योः पद्वीषां अचमुञ्जमानः । (मं० ४)

“द्विष्ट्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम खोलते हैं ।” निर्ऋति अर्थात् अघोगति-के पाश बड़े कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति होती है । निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है इसका विचार इस प्रकार है—

निर्ऋति	ऋतिः
एकाकी जीवन	सैन्यसमूह, संघ.
अगति, विरुद्धगति	गति, प्रगति
युद्धसे भागना, अधर्मयुद्ध	धर्मयुद्ध
अमार्ग	मार्ग
अवनति	उन्नति
असत्य, अयोग्यता	सत्य, योग्य,

नाश, विनाश	रक्षण, अमरत्व
अपवित्रता,	पवित्रता
तम, अंधकार,	प्रकाश, स्वच्छता
सड़ावट, रोग	नीरोगता,
आपत्ति, विपत्ति	संपत्ति
संकट	अनुकूलता
विरुद्ध परिस्थिति	अनुकूल परिस्थिति
श्राप	वर
मृत्यु	मृत्यु दूर करना
असत्य, असत्यमें रमना.	सत्य, सत्याग्रह

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनसे हैं और उनसे कैसा बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना इस कोष्टकका विचार करनेसे पाठकोंके मनमें सहजहीमें आसकती है। निर्ऋतिके इन पाशोंको तोड़ना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तन्न मा गात् । मा तिरः भूत् । (मं० ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एष भीमः । (मं० १०)

“तेरा मन इस अधोगतिके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा उस मार्गमें जाकर वहींही कदापि न छिप जावे। इस अवनातिके मार्गसे मत् जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।” यह मार्ग बड़ा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिको पहुंचते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जावे। अर्थात् जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अमृत्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावटभी भयानक होती है, अतः कहते हैं—

एतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं ।

अर्वाक् अभयम् । (मं० १०)

तमः त्वा मा विदत् । (मं० १६)

“यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्ग से जानेसे तेरे लिये आगे भय उत्पन्न होगा। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और इस सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्ग में जानेका मोह तुझे उत्पन्न न हो।”

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य है । जिससे आयु धीण होगी उन बातोंको अपने आचरणमें लाना योग्य नहीं है । मनुष्यको प्रतिक्षणमें गिरावटके मार्गमें जानेका मोह होता है, उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे दीर्घ आयु प्राप्त होनेमें सहायता होती है । मनुष्य गिरावट के प्रलोभनमें न फंसे इस बातकी सूचना देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षनामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृधिश्च रक्षताम् । (मं० १३)

“ ज्ञान और विज्ञान, फुर्ती और चापल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करे । ” यहाँ जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो ये छः शब्द बड़ही बोधप्रद हो सकते हैं—

१ बोध उसको कहते हैं कि जो इंद्रियोंसे जगत्का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी पहिला भास है ।

२ प्रतीबोध वह है कि जो विचार और मनन के पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य होता है ।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता है, तथापि शत्रुके द्वारा जो फैलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले लोग उसको स्वीकारते हैं, और भ्रममें पड़ते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो ।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम ले रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए अमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुनः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल धीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिको प्राप्त होता है । इससे पाठकोंको पता लगा ही होगा कि ज्ञान और विज्ञान का महत्त्व दीर्घायुकी प्राप्तिमें कितना है; अब आगे देखिये—

फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्रा न आना नहीं है, वह तो रोगी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । यहां 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्य सुस्त रहना नहीं चाहिये । फूर्ति मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये । फूर्तिके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यके लिये सहायक है ।

(४) अनवद्राण का अर्थ है न मागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना । जो भूमिका प्राप्त की है, उसमें रहना और संभव हुआ तो आगे जानेकी तैयारीमें रहना ।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसे कुछ बेदंगकी फूर्ति होती है कि उसीसे उनकी हानि होती है । इसलिये यहां यह मंत्र पाठकोंको सावध कर रहा है कि ऐसी फूर्ति और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति होगी ऐसी फूर्ति अपनेमें बढ़ाओ । पुरुषार्थी मनुष्यमें फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले कहे ज्ञान और विज्ञान गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, ये फूर्ति और गति अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पड़ता है । इसके पश्चात् दो और गुण शेष हैं, उनका विचार अब देखिये—

रक्षा और जाग्रति ।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जागृवि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्ताचित्त होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा कार्य करनेवाले हैं ।

यहां 'जागृविः गोपायन् च त्वा रक्षतां' । (मं० १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । देखिये चार रात्रीका जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्य-पर नियुक्त हुए ओहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, परंतु रिश्तों आदि खाखाकर प्रजाको सत्ताते हैं । इस प्रकारके अनंत लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें अपने आपको रखते भी हैं, परंतु लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्यों

कि ये स्वार्थसाधक हैं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जन-हित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उनकोही रक्षक मानना और जो स्वार्थसाधक हैं उनको दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा, जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयु भी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थिति अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें अल्पायु प्रजा होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यको सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी है यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें स्वतंत्र आदेश विशेष रीतिसे कहा है—

जीवेभ्यः मा प्रमादः । (मं० ७)

‘संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तू प्रमाद न कर ।’ इससे स्पष्ट होता है कि हरएक मनुष्य का अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य हैं और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजकामी नुकसान होगा अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतने उस समाजमें दोष कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्य के विषय में उदासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादयुक्त करनेवाले लोग जिस समाज में अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक मनुष्यों की दीर्घायु नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितनी भी निर्दोष हुई तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम उस व्यक्ति पर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवन की निर्दोषता करना आवश्यक है ।

पितृन् मा अनुगाः । (मं० ७)

“हे मनुष्य ! तू पितरोंके पीछे न जा ।” अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश

मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा करनेके उद्देश्यसे कहा है । यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायगी ।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बड़ा सहायक है । जो लोग अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं० ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संहशः मा छित्थाः । (मं० ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं० १)

“सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़ । यहाँ अमृतपूर्ण स्थान अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें रह ।” इसीसे दीर्घ आयु होगी । जो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहाँ सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्प जीवी होते हैं । शरीरके चमड़ीपर सूर्यप्रकाश लगना चाहिये । थोड़ासा अधिक सूर्यप्रकाश चमड़ीपर लगा तो जिनको कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं है । मनुष्य सदा कपड़ोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रहते हैं । यदि मनुष्य सूर्यातपस्नान करेंगे तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंसे जीवनविद्युत् घुसेगी और उनको अधिक लाभ होगा । सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं
यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥

प्रश्न उ० १

“सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रयि है । यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है ।” इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इस शक्तमें कहा है कि, ‘सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़ ।’ क्यों कि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा वृद्धिगत हो जाती है । जो जो प्राणी सूर्य-प्रकाशसे अपना संबंध छोड़ते हैं वे अल्पायु होते हैं । मानो, सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसलिये इससे दूर होना अयोग्य है । सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका दीर्घ जीवन करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उत । (मं० २)

मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम् । (मं० ५)

आपः अमृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम् । (मं० ५)

इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । (मं० ७)

अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु । (मं० ११)

द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् (मं० १२)

त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु । (मं० १५)

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्गरन्तु । (मं० १६)

द्यौः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः ओषधयः त्वा मृत्योः

उदपीपरन् । (मं० १७)

“ पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाली देवताएं पृथिवी, जल (आप्), अग्नि, वायु, वसु, (सोमराज्ञीः ओषधयः) सोमादि औषधियां, (प्रजापति) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाली अन्तरिक्ष (आपः) मेघस्थानीय जल, मातरिश्वा वातः, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विद्युत्, (प्रजापति) मेघ आदि देवताएं हैं और ब्रुलोकमें रहनेवाली द्यौः, सूर्य, आदित्य, भग, प्रजापति (परम आत्मा) आदि देवताएं हैं, ये सब देवताएं मनुष्यको दीर्घ आयुष्य देवें । ” पाठक जान सकते हैं कि इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुके साथ कैसा है । प्राणी तृप्ति होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर औषधिवनस्पतियां, फूलोंफलों और कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती हैं, सूर्यप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन रखता ही है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है, इस विषयमें विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक स्वयं विचार करके इसकी सत्यता प्रत्यक्ष देख सकते हैं ।

ये सब देव (वयो-वसः) आयुकी धारणा करनेवाले हैं, ये (संघमन्तु) मनुष्यमें दीर्घजीवनकी स्थापना करें । इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ अ० गी० ३।११

“यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे । ” इस प्रकार यह यज्ञका

संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? (मं० १६)

“यज्ञ विघातक कैसा होगा ?” सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाय तो कभी घात-कर्ता नहीं होगा, प्रत्युत पोषक ही होगा। इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहां आनन्दसे रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है। इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां । अयं पुरुषः अमुना सह । (मं० १)

इह ते अमुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः । (मं० २)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते अमुं अनु हयामसि । (मं० १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके ‘तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु, मन, बल आदि स्थिर रहे।’ अर्थात् मनुष्य को दीर्घजीवन प्राप्त हो।

ते जीवातुं दक्षतानि कूणोमि । (मं० ६)

“मनुष्यमें जो जीवन और बल है” वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है। मनुष्य ने जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुञ्च मा गात् । (मं० १८)

मृत्योः त्वा उदपीपरम् । (मं० १९)

त्वा आहर्ष, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं० २०)

हे सर्वांग ! ते सर्वं चक्षुः ते सर्वं आयुः च अविदम् । (मं० २०)

त्वत् निर्भर्ति मृत्युं अपनिदध्मसि । यक्ष्मं अपनिदध्मसि । (मं० २१)

सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं० १८)

“यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे। मृत्युसे तुझे बचाया है। मृत्युसे तुझे लाया है, मानो तू नया बन कर आगया है, तेरा नयाही जीवन बनगया है। हे सर्वांगसंपूर्ण मनुष्य। चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुआ है। तेरेसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हुए हैं। हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है।”

इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधि के विविध प्रयोग करके यह सिद्धी प्राप्त करनी होती है। इसके दीर्घजीवनीय उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखने योग्य हैं। अतः इनका विस्तार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं।

परंतु यहां ' तम और ज्योति ' का संबंध मनुष्य जीवनसे कैसा है इसका विचार विशेष रीतिसे करना चाहिये ।

तम और ज्योति ।

तमः तमः व्यधात्, अप अक्रीत । ते ज्योतिः अभूत् । (मं० २१)

“ तेरेसे अन्धकार दूर हो चुका है और तेरा प्रकाश हुआ है । ” इस मंत्रद्वारा जीवनके एक महासिद्धान्त का वर्णन किया है । मनुष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है । बहुत थोड़े लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यका एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक उतना उसका वर्तुल बड़ा प्रभावशाली होता है । जिसका आत्मिक बल कम उसका प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है । यह छोटा या कमजोर भी हुआ तभी आकाशतक, नक्षत्रोत्तक फैलने योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मरनेतक अपने अन्तिम अनुभव बोल सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता है वह वैसा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पड़नाही मृत्यु है । अन्तसमयमें यह वर्तुलप्रकाश केवल अंगुष्ठमात्र रहा तो मृत्यु होती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया है । “ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आरहा था, वह अब दूर होगया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । ” यह २१ वे मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहांतक इसका यह प्रकाशवर्तुल फैला है, मरणसमयमें वहांसे प्रकाशवर्तुल शनैः शनैः छोटा होनेका अनुभव होता है । जिसको शनैः शनैः अन्तिम अनुभव होता है वह कई घण्टे मरणके पूर्व भी कहता है कि यह प्रकाश घट रहा है, परंतु जिसको मरणपूर्व बहुत समय बेहोशी रहती है, यह विचारा कुछ कह नहीं सकता । बेहोशीका अर्थही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना । बेहोश होनेवाला मनुष्य कहताही है कि मेरे आँखके सामने अंधेरा आगया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला था वह संकुचित होगया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हुई और वह मूर्च्छित होगया ।

इतने विचारसे पाठकोंको इस २१ वें मंत्रभागका अर्थ ठीक प्रकार विदित हुआ होगा ।

दो मार्गरक्षक ।

इयामश्च शबलश्च यमस्य पथिरक्षी भवानौ । (मं० ९)

“काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं । ” यहां ‘श्वान’ शब्दका अर्थ कई लोगोंने ‘कुत्ता’ किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि “यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं ।” परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । ‘श्वान’ शब्दका अर्थ यहां “ (श्वा-न; श्वा+न) जो कल नहीं रहता ” यह है । यम नाम सूर्य अर्थात् काल है, इसके श्वेत दिन और कृष्णवर्ण रात्री का समय ये दो भाग ‘कलतक न रहनेवाले,’ केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । ऋ० ६।९।१

“एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है ।” येही दिन और रात हैं । येही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं ऐसा जानकर, और हरएकके पीछे ये लगे हैं, कोई इनसे छूटा नहीं है, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पापकर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करें । पाप कर्म करनेसे ये यमके मार्गरक्षक तो किसीको छोड़ते नहीं । अर्थात् पापीको अवश्य दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं ! यह यम बड़ा प्रबल है किसीको छोड़ता नहीं, अतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये ।—

मृत्युवे अन्तकाय नमः । (मं० १)

मृत्युः दयताम् । (मं० ५)

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे” इत्यादि प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी जाग्रति मनमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करना चाहिये । इतनी नम्रता मनमें रही तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं० १४)

“जो पालना और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो ।” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें । यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एकही बात है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान सुविज्ञ मनुष्य बृद्ध अवस्थामें सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः विद्वधं आवदासि । (मं० ६)

“ इस प्रकारका बृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ” तबतक किसी को उपदेशक होनेका अधिकारही नहीं है । इससे पूर्व-जो जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर बृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है । अस्तु । यह सूक्त बड़ा बोधप्रद और मार्गदर्शक है, अतः पाठक भी इससे बहुत लाभ उठावें ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । अ० ८ । १ । १

“जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशके प्रदेशमें रहे क्यों कि वहां अमृत रहता है । ”

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पङ्क्तीशमवमुञ्चमानः ॥ अ० ८ । १ । ४

“हे मनुष्य ऊपर चढ़, मत् गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ”

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । अ० ८ । १ । ५

“सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ”

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । अ० ८ । १ । ६

“हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हो, अवनति न हो । ” यह वाक्य भगवद्गीता (६।५) के “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्” अपना उद्धार करना चाहिये, कभी गिरावट करना नहीं चाहिये इस वाक्यके समान है ।

(५) मा जीवेभ्यः प्रमदः ॥ अ० ८ । १ । ७

“ प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसमें प्रमाद न कर । ”

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । अ० ८ । १ । ८

“ गत बातोंका शोक न कर वे अघोगतिमें दूरतक ले जाते हैं । ”

(७) मात्र तिष्ठ पराक्रमनाः । अ० ८ । १ । ९

“ यहां विरुद्ध दिशामें मन करके खड़ा न रह । ”

दीर्घायु ।

[२]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

आ रमस्वेमाममृतस्य श्रुष्टिमाच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।

असुं तु आयुः पुनरा भ्रमामि रजस्तमो मोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाडा त्वा हरामि शतशरदाय ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीयु आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥

अर्थ—(इमां अमृतस्य इनुष्टिं आरमस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (ते जरत्-अष्टिः अच्छिद्यमाना अस्तु) तेरा वृद्धावस्था तक जीवन भोग आच्छिद्य रीतिसे होवे । (ते असुं आयुः पुनः आभ्रमामि) तेरे प्राण और जीवनको मैं तेरे अन्दर पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा । (मा प्र मेष्टाः) मत् मर जा ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाह् अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शरदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ ! (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अक्रीतिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयुः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी औषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर रखता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञान के पास न जा । और शीघ्र न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । तेरी आयु बढ़ाता हूँ ॥ २ ॥

वातात् ते प्राणमविदं सूर्याच्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वद जिह्यालपन् ॥ ३ ॥

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमग्निं सं धमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम् ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृत्युमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

अर्थ—(वातात् ते प्राणं अविदं) वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (अहं सूर्यात् तव चक्षुः) मैंने सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) जो तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर धारण करता हूँ । (अंगैः संवित्स्व) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्या लपन् वद) जिह्वासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(जातं अग्निं इव) अभी उत्पन्न हुए अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । हे मृत्यो ! (ते चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र इन्द्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृत्युं) मत मरे । (हमं सं समीरयामसि) इसको हम सचेत करते हैं । (अस्मै भेषजं कृणोमि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुम्हें देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थिर रहे । तेरे सब अवयवोंकी पुष्टी होवे और तेरी जिह्वासे उत्तम वक्तृत्व होवे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको धमनसे थोड़ा थोड़ा वायु देकर प्रदीप्त होनेमें सहायता देते हैं, ठीक उस प्रकार तेरे अन्दर रहे थोड़ेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं । मृत्युको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संभालित करते हैं । इस रोगीको हम औषध देते हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

जीवलां नघरिषां जीवन्तीमोषधीमृहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रभथाः सृजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवाशर्वौ मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं घंसमायुः ॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं दयस्वोदितोदयमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भुजमभुताम् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अहं अस्मै अरिष्ट-तातये) मैं इसको सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नघरिषां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली, (जीवन्तीं हुवे) जीवनीय औषधिको देता हूं ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः) बुरा बर्ताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगत्में चलाओ, (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयु तक यहां रहे । (भवा-शर्वौ) हे भव और शर्व ! तुम दोनों (मृडतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो । (दुरितं अपसिध्य) पापको दूर करके (आयुः घत्सं) दीर्घआयु धारण करो ॥ ७ ॥

हे मृत्यो ! (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं दयस्व) इस-पर दया कर । (अयं इतः उत् एतु) यह इस बिपत्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडारहित सर्व अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत्) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा शतहायनः) वृद्धावस्थामें सौ वर्षसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अभुतां) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ- इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूं । यह आयुष्य बढ़ाने वाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका जनताको उपदेश कर, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घ-जीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादग्निं क्रव्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्वसि ॥ १० ॥ (३)

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽप सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजसूसे पार करता हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्युसे उठाया है, तू मृत्युसे दूर होचुका है । (क्रव्यादं अग्निं आरात् निरूहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातवे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो ! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिंक्य रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे इस पुरुषकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्म वर्म कृण्वसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घं आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढ़ापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सब यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ—इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश कर, मृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे बढें, निर्दोष हों । यह ज्ञानवान होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रयत्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरें । तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ । मृत्युको हटाता हूँ । मुर्दोंको जलानेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिंक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देने हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं ऋव्यादः पिशाचान् ।
 रक्षो यत् सर्वं दुर्भुतं तत् तम इवाप हन्मसि ॥ १२ ॥
 अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो बन्वे जातवेदसः ।
 यथा न रिष्या अमृतः सज्जरसस्तत् ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥
 शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।
 शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।
 शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ १४ ॥

अर्थ—(अराति) शत्रु, (निर्ऋति) दुर्गति, (ग्राहि) रोग, (ऋव्यादः) मांस-
 भक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत्
 सर्वं दुर्भुतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके
 समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद
 अग्निसे (ते प्राणं बन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ। (यथा अमृतः न
 रिष्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा। (सज्जः असः) उसके
 साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

(द्यावापृथिवी ते असन्तापे) धौ और पृथ्वी लोक तेरे लिये सन्ताप
 न करनेवाले, (शिवे अभिश्रियौ) शुभ और श्रीसे युक्त (स्तां) हों।
 (सूर्यः ते शं आतपतु) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे।
 (ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके लिये वायु सुखदायी होकर बहे।
 (दिव्याः पयस्वतीः आपः) आकाश के मेघमंडल से प्राप्त होनेवाले
 और पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिर्क्षन्तु) तेरे लिये
 शान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४ ॥

भावार्थ—प्राण अपना, वृद्धावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख
 प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो
 होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्नि देवसे मैं तेरे लिये प्राण लाता हूँ। इससे
 तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू यहाँ जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

शिवास्ते सन्त्वोषधय उत त्वाहार्षमर्धरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुभा ॥ १५ ॥

यत् ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वम् ।

शिवं ते तन्वेऽ तत् कृणुमः संस्पर्शेद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ १६ ॥

यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।

शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥

अर्थ—(ते ओषधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये औषधियां शुभ गुणयुक्त हों। (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीचला भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा अभि उत आहार्षं) तुझे मैंने लाया है। (तत्र सूर्याचन्द्रमसौ उभौ आदित्यौ त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (यां त्वं नीविं कृणुषे) जिस वस्त्रको तू कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृणुमः) वह तेरे शरीरके लिये सुखदायक बनाते हैं। वह वस्त्र (ते संस्पर्शे अद्रूक्ष्णं अस्तु) तेरे स्पर्शके लिये खुरदरा न होवे अर्थात् मृदु होवे ॥ १६ ॥

(वप्ता मर्चयता सुतेजसा क्षुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले छुरासे (यत् केशश्मश्रु वपसि) जो बालों और मूंछोंका मुंडन करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख बना और (नः आयुः मा प्रमोषीः) हमारी आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

भावार्थ—शुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक में रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, वायु, जल आदि सब तेरे लिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औषधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें। इसको मृत्युकी हीन अवस्थासे नीगेगी अब अवस्थामें मैंने लाया है। यहां सूर्याचन्द्रादि तेरी रक्षा करें। जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित हजामत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता बढ़नी है। यह नापित किसीकी आयु का नाश न करे ॥ १७ ॥

शिवा तै स्तां व्रीहियवावबलासावदोमचौ ।

एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ १८ ॥

यदभ्नासि यत् पिबसि धान्यं कृष्याः पयः ।

यदार्धं यदनाद्यं सर्वं ते अभिमविषं कृणोमि ॥ १९ ॥

अहं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्यासि ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ॥ २० ॥ (४)

शतं तेयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणुमः ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेषु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ २१ ॥

अर्थ- (व्रीहियवौ ते शिवा) चावल और जौ तेरे लिये कल्याणकारी और (अ-बलासौ अदो-मचौ स्तां) कफ न करनेवाले और खानेके लिये सुख दायक हों । (एतौ यक्ष्मं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

(यत् कृष्याः धान्यं अभ्नासि) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है और (यत् पयः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद-अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तत् सर्वं अभिमविषं कृणोमि) तेरे लिये वह सब विषरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाभ्यां परिदद्यासि) तुझे मैं दिन और रात्री इन दोनों समयोंके लिये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्य की (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अदानी भूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं हायनान्) तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (त्रीणि) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन काल और (चत्वारि) बाल्य, तारुण्य, मध्यम और वृद्ध ये चार अवस्थाएं हैं

भावार्थ— चावल, जौ आदि धान्य तेरे लिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला, नीरोगता बढ़ानेवाला और पापवृत्ति हटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका धान्य और गौका दूध खाया पीया जाता है वह सब विषरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ २२ ॥

मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योगोपते रुद्ररामि स मा बिभेः २३
सो रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । न वै तत्र भ्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ॥ २४ ॥

इस प्रकारकी आयुको (अ-युतं कृपमः) अटूट अथवा अखंडित करते हैं ।
(इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अङ्गणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सब देव बिना-
सकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी आयुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म
इन ऋतुओंके लिये (त्वा परि दद्यासि) तुझे हम सौंप देते हैं, । (येषु
ओषधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औषधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं
स्योनानि) वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतु-
ष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालों पर अधिकार चलाता है । (तस्मात्
गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्गरामि) तुझे ऊपर
उठाता हूं । (सः मा बिभेः) वह तू अब मृत्युसे मत डर ॥ २३ ॥

हे (अ-रिष्ट) अहिंसित मनुष्य ! (सः न मरिष्यसि) वह तू नहीं
मरेगा । (न मरिष्यसि, मा बिभेः) नहीं मरेगा, अतः मत डर । (तत्र
न वै भ्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन
अन्धकारके प्रतिभी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ— सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों
संचिकाल, सर्दी गर्मी और वृष्टिके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी आयु
की बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुखदायी हों ।
वृष्टिसे जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वह तेरे लिये सुख देवें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु अधिकार चलाता है, उस
मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, अब तू मत डर ॥ २३ ॥

अब तू नहीं मरेगा । अतः अब डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई
मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

परि त्वा पातु समानेभ्योभिचारात् सर्वन्धुभ्यः ।

अमग्निर्भवामृतोतिर्जीवो मा ते हासिपुरसंवः शरीरम् ॥ २६ ॥

ये मृत्युव एकशतं या नाष्ट्रा अतितायाः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ २७ ॥

अर्थ—(यत्र इदं ब्रह्म) जहाँ यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र) वहाँ (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोड़ा, पशु और मनुष्य (सर्वः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सर्वन्धुभ्यः) समान बान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमलेसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मग्निः अमृतः वा अति-जीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असवः ते शरीरं मा हासिषुः) प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ॥ २६ ॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या आनितायाः नाष्ट्राः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्निकी शक्तिसे (त्वां) तुझे (अभिमुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

भावार्थ—जहाँ यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहाँ गाय घोड़ा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने बन्धुबान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे अब नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

जो श्रेष्ठों प्रकारसे आनेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षांहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतुदुर्नाम भेषजम् ॥ २८ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अग्नेः पारयिष्णु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है । (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है । (पू-तु-दुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भावार्थ—तैजस तत्त्वका शरीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है । अतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हर एक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है । परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशो द्विपादां मृत्युरीशो चतुष्पादाम् । (मं० २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है ।” द्विपाद प्राणी दो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि । चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है । अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं । मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है । सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है । मृत्यु जबतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहाँसे चल बसेंगे । इस लिये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

मृत्यो ! इमं दयस्व । (मं० ८)

“हे मृत्यु ! इसपर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा । परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्यु के हाथमें सर्वाधिकार रहते हुए भी

वह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चलता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम हैं । उन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही लाभ हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अचिब्रूहि । (मं० ७) अस्मै अचि ब्रूहि । (मं० ८)

अस्मै ब्रह्म वर्म कृणुमसि । (मं० १०)

सर्वो ये तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यन्नेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ (मं० २५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बनानेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहाँ मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होजाते हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि ये ग्रामग्राममें जाय, वहाँकी जनताका जीवन-क्रम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूलें होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें ‘ब्रह्म वर्म’ अर्थात् ‘ज्ञानरूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहाँ तो यहाँतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युकामी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका

सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है, उसपर मृत्युके शस्त्रभी कार्य नहीं कर सकते । ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड़ सकता है देखिये—

अवमुञ्चन्मृत्युपाशानशास्ति । (मं० १)

देवानां हेतिः त्वा परि वृण्वतु । (मं० १)

“मृत्युके पाशोंको और अवनतिके बन्धनोंको तोड़ दो । देवोंके शस्त्र तुझे वर्जित करें ।” अर्थात् देवोंके शस्त्र तेरे ऊपर न गिरे । यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है । ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं आसकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते । इतना सामर्थ्य इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानां हेतिः परि त्वा वृण्वतु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादग्निं क्रव्यादं निरूहम् ॥ (मं० ९)

यस्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद्भ्रजन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्वसि ॥ (मं० १०)

वैवस्वतेन प्रहितान्यमदूर्ताश्चरतोऽपसेधामि सर्वान् । (मं० ११)

तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा बिभेः ॥ (मं० २३)

“हे मृत्यो ! अब तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो । मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युसे पार करता हूं । प्रेतदाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूं । हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका बचाव करते हैं । क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है ।”

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि “हां, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा ।” ज्ञानीको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रक्ष करनेवाला एकमात्र ज्ञानही है । यमदूतोंका भय दूर करनेवाला शूरा ज्ञानही है । इस प्रकार यह ज्ञानकाही चमत्कार है ।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय इटानेकी बात कही है, वहाँ इस ज्ञानसेही मृत्युभय दूर होता है ऐसा समझना चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस सूक्तमें भी थोड़ा थोड़ा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

“ रज अर्थात् भोगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरेगा नहीं । ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युसे बचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवन का लक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कदम्बल्लवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

म० गी० अ० १७

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निवघ्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवघ्नाति भारत ॥ ८ ॥

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ ११ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ म० गी० १४

“कडवे, खट्टे, खारे, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेवाले आहार राजस लोगोंको माते हैं और वे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ प्रहर-तक पड़ा हुआ, रसरहित, बदबूवाला, रातभरका बासी, जूठा और अपवित्र भोजन तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥”

“रजोगुण रागरूप होनेसे तृष्णा और आसक्तिका मूल है। वह देहधारीको कर्म-पाशमें बांधता है। तमोगुण अज्ञानमूलक है। वह सब देहधारियोंको मोहमें डालता है और देहोंको असावधानी, आलस्य, और निद्राके पाशमें बांधता है। तम ज्ञानको ढक कर प्रमाद कराता है। जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मन्दता, असावधानी और मोह पैदा होते हैं। रजोगुणमें मृत्यु होनेसे देहधारी कर्मसंगियोंमें जन्म लेता है और तमोगुणमें मरनेसे मूढयोनियोंमें पैदा होता है। रजोगुणका फल दुःख और तमो-गुणका फल अज्ञान है। सत्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्त्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसिक बीचमें रहते हैं और हीनगुणके कारण तमोगुणी अधोगतिको पाते हैं ॥”

इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणसे अवनति होती है, इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि (रजः तमः मा उपगाः) रजोगुण और तमोगुणके पास न जा। क्योंकि उनसे गिरावट निःसन्देह होगी। रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढ़ते हैं और अकालमें मृत्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका उपदेश है। दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस उपदेशकी ओर विशेष ध्यान दें। इसी उपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न वै तन्न ज्ञियन्ते नो यन्त्यधमं तमः ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा बिभेः ॥ (मं० २४)

“जो हीन तमोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं। वह हिंसित नहीं होता, निश्चय से नहीं मरता, अतः तू मत डर।” यहाँ कितने बलसे कहा है देखिये। जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना। जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बढ़ने देगा वह अंधकारसे कैसा घेरा जायगा ?

अन्धकार का प्रकाशवर्तुलको घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढ़ें। उसको इस मंत्रके साथ पढ़नेसे ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें आसकता है। तमोगुण

बढनेसे मृत्युकी संभावना है इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है कि तमोगुण से दूर रहना चाहिये । जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी हटाना चाहिये । वे कारण निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं—

अरादरार्ति निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम इवाप हन्मासि । (मं० १२)

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात्सबन्धुभ्यः ।

अमन्निर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम् ॥ (मं० २६)

ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मान्त्वा देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ (मं० २७)

इन श्लोकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो (राति) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं । कंजूम ही अराति है । जो सब भोग अपने लिये भोगता है वह अराति है; इस बुद्धिसे आयु क्षीण होती है ।

२ निर्ऋति= [निर्ऋति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें विस्तारसे लिखा है] इस दुर्गतिसे आयुष्यका क्षय होता है ।

३ ग्राहि=ग्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकालतक रोगीको पकड़े रखते हैं । जो शीघ्र दूर नहीं होते । इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे आयु क्षीण होती है ।

४ क्रव्यादु=मांस खानेवाले । ये भी रोगकुपी होते हैं जो शरीरका मांस खा जाते हैं और मनुष्यको कुश करते हैं । सिंह व्याघ्रादि पशु भी क्रव्याद कहे जाते हैं । नरमांसमक्षक मनुष्य भी क्रव्याद कहे जाते हैं । इस प्रकार क्रव्याद बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके काबूमें न जाय ।

५ पिशाच=शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाले, रोगक्रिमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं । इनसे भी बचना चाहिये ।

६ रक्षः=रक्षा करनेके भिषसे पास आते हैं और कपटसे सर्वस्व अपहरण करते हैं । ये तो रोगकुपी भी हैं और सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अत्याचारी शत्रु भी इनमें संमिलित हैं । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है ।

७ दुर्भूत= जो भी बुरा होना है वह सब दूर करना चाहिये; हरएक प्रकारकी बुराईको हटाना चाहिये ।

८ तमः=अज्ञान, हीनता आदि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये । इससे हर एक प्रकारकी अवनति होती है और अल्पायु भी होती है ।

९ रजः=[के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह शब्द यहाँ इन मंत्रोंमें नहीं आया है । पीछेके मंत्रसे लिया है ।]

१० अभिचारः— (समानेभ्यः सवन्धुभ्यः अभिचारः) अपने समान जो अपनी सम्यतावाले अपने भाई हैं, उनसे हमले होते हैं । ये हमले भी विघातक होनेसे इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं । अतः अपने बन्धुवाँशवोंमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढ़नेमें सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमले हैं, इनसे भिन्न दूसरे प्रकारके भी हमले होते हैं वे (विषमेभ्यः अवन्धुभ्यः अभिचारः) अपनी सम्यतासे विपरीत सम्यतावाले शत्रुओंसे जो हमले होते हैं वे भी अकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, अतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करने चाहिये । कोई किसीके ऊपर हमला न करे और सब आनन्द प्रसन्न रहते हुए सुखसे रहें ।

११ शरीरं असवः मा हासिषुः=किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी न हों । सब लोग (अ-मग्निः) मरियल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरें, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहें । मनुष्यको ये तीन बातें साध्य करना है कि मरियल न रहना, अकालमें न मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना । इसके विरुद्ध तीन विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा व्रणादिसे पीड़ित होना और अल्प आयु होना । मनुष्यका प्रयत्न इन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये ।

१२ एकशतं मृत्यवः= एकसौ एक मृत्यु हैं । मृत्यु इतने अनेक प्रकारके हैं । इन सबको हटाना मनुष्यका कर्तव्य है । जीवनविद्याके नियमोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं । जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु इटेगा नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जा सकते हैं ।

१३ नाष्ट्राः= जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी (अतिताप्याः) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्यादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्षीणता होती है, अवनति होती है, उषति रुक जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत आवश्यक है ।

१४ तस्मात् सुश्रुतुः— पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम सुक्ति है । यह सुक्ति मनुष्य इसी लोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक

कर्तव्य है । 'वैश्वानर' की कृपासे यह सुनिश्चित प्राप्त हो सकती है । वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) मनुष्योंका एक अमेघ संघ होता है । मानव संघने अपना देता व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे । संघटित प्रयत्नसे सबका भला हो सकता है । संघटना मानवी उन्नतिकी मूल मंत्र है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं । पाठक इनका विवेक विचार करें ।

इससे पूर्व बता ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद्ध करना अभीष्ट है—(१) एक (अ-मग्निः) लोग मरियल न हों, हृष्टपुष्ट नीरोग और सुदृढ बनें, (२) दूमरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनमें युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें । वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य छन्दोंमें निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते आच्छिद्यमाना जरदष्टिः अस्तु । (मं० १)

द्वाधीय आयुः प्रतरं ते दधामि । (मं० २)

अयं जीवतु, मा मृत, इमं समीरयामि, मर्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

“तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था होवे । दीर्घ आयु उत्कृष्टरूपसे तेरे लिये धारण करता हूं । यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसका सचेत करता हूं यह पूर्ण आयु होकर यहाँ रहे । ”

ये सब मंत्र भाग मनुष्य की दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं । दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिये व्यक्तिके अंदरका तथा समाजके अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसंध्य कुरितं घत्तमायुः । (मं० ७)

“पापको दूर करके दीर्घ आयुको धारण करिये ।” यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है । जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु क्षीण ही होती जायगी । व्यक्तिका पाप व्यक्तिके होता है और संघका पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती है । अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्ति के लिये अत्यंत आवश्यक है । जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य सौ वर्षकी आयुके लिये योग्य होगा—

जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभ्येहि त्वा क्षातशारदाय आहरामि । (मं० ९)
ते जीवातवे परिधिं दधामि । (मं० ९)

“जीवित लोगोंकी ज्योतिके पास आ, तुझे सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये मैं धारण करता हूँ । तेरे लियं सौ वर्षकी आयुष्यकी अवधि निश्चित करता हूँ । ” यह सौ वर्षकी आयुष्य मर्यादाका निश्चय उन लोगोंके लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापशुद्धि किया है और पुण्य संबंधसे युक्त किया है । इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्य के पापपुण्यका संबंध है । पाठक इस बातका अवश्य विचार करें ।

प्राणधारणा ।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना चाहिये । प्राण जबतक अशुद्ध अवस्थामें शरीरमें रहेगा तबतक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभरामि । (मं० १)

“तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूँ ।” यह इस लिये कहा है कि पाठकोंके अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अत्यन्त निर्बल हुए हों, तभी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता है । इस कारण निर्बल बना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न बने; परंतु उत्साह धारण करे कि मैं वेदकी आज्ञाके अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूँ और अपने अन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूँ । यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

वातात्ते प्राणमाविदं सूर्याखक्षुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि संविस्वाङ्गैर्वद जिह्वया लपन् ॥ (मं० ३)

“वायुसे प्राण, सूर्यसे अक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार तू सब जंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अंदर स्थापित करता हूँ । तू जिह्वासे भाषण कर ।” यहाँ जीवनका साधन बताया है । वायुसे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आँख प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुमेधाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कईयोंके आँख सुधर गये हैं, और जिनको आयनकके बिना पढ़ना असंभव था वे उक्त उपायसे बिना आयनक पढ़ने लगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण

स्थानके रोग होते हैं, क्षय राज्यश्रा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणायामादि यौगिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है । इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत् आदिके योग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीर्घआयु की प्राप्ति हो सकती है । दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है । मनुष्यके सब अंग, अवयव इंद्रियां आदि सबका सुचारु इससे हो सकता है । यह उपाय विनामूल्य बहुत अंशोंमें होसकता है और रुकितपूर्वक करनेसे लाभ भी निश्चयसे हो सकता है । यह 'निसर्गचिकित्सा' का मूलमंत्र है । पाठक इसका इस दृष्टिसे विचार करें । यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं जातमिष प्राणेन त्वा संधमामि ॥ (मं० ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणमे तुझे बल देता हूं । ” हवन कुण्डमें, चूनेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निको मंदवायु देना पड़ता है और सहज जलने योग्य सुखी लकड़ी अग्निके साथ लगानी पड़ती है । अन्यथा अग्नि बुझ जानेका भय रहता है । इसी प्रकार बीमार मनुष्य को भी सहज हाजम होने योग्य भोजन देना चाहिये, प्राणायामादि योगसाधनभी थोड़ा थोड़ा करना चाहिये, औषध और पथ्यका सेवनभी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी । इसलिये कहा है कि अग्नि मिलानेके समान प्राणकी शक्ति अग्नेः अग्नेः बढ़ानी चाहिये । योगसाधन, औषधिसेवन तथा अन्य उपायोंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त होसकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है । हवनकी अग्निके समानही इसको अग्नेः अग्नेः बढ़ाना पड़ता है । यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है । क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपरभी इस नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है । परंतु इस रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह भला हो सकता है, अतः कहा है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । (मं० ११)

“ मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ़ करता हूं, तेरा बुढ़ापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूं । ” यदि तो कोई मनुष्य

अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करेगा, तो निश्चयपूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्यही होगा। इस मंत्रमें यह विश्वास हरएकके मनमें उत्पन्न हो सकता है। नियमपूर्वक चलनेवालेकी कमी अधोगति नहीं होगी। जातवेदस् अग्निमे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो बन्धे जातवेदसः ।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तप्ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥

(मं० १३)

“ तेरा प्राण आयुष्य बढ़ानेवाले जातवेद अग्निमे प्राप्त करता हूँ, जिससे तू अमर हो कर नहीं मरेगा, यह तेरा अमरत्व प्राप्तिका कार्य सफल होवे। ” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्तिका संभव इस मंत्रमें बताया है। अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है। वेदमें अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं। अग्निसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विचार पाठकों को करना चाहिये। हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विशिष्ट सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा मल्लातक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरागता और दीर्घयु प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त ‘ अग्नि ’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और जिसके देहमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरागता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंकाही नहीं है। तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्साके प्रयोग इस में संमिलित होते हैं।

जाठर अग्नि ।

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है। मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं। इसका वैद्यक ग्रन्थोंमें इस प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्यास्तत्साम्याज्जाठराऽनलः ॥

विषमो वातजान्द्रोगान्नीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान् ।

करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभवान् ॥

समा समाग्निरगिता मात्रा सम्यग्विषपच्यते ।

स्थल्पापि नैव मन्दाग्नैर्विषमाग्रेस्तु दंहिनः ॥

कदाचित्पच्यते सम्यक्शब्धिष न पच्यते ।

तीक्ष्णाग्निदिशि न विधात्समाग्निः अष्ट उच्यते ॥ (या० नि०)

“ विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दोद्भिन्न कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणसे मक्षण किया हुआ अन्न योग्य स्थितिसे पचन करता है । मन्दोद्भिन्न, तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि वे जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कमी पचन होता है कमी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । वह सबसे श्रेष्ठ है । ” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

शामपाश्वर्थाश्रितं नामैः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् ।

तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्यवस्थितः ॥

जरायुमात्रप्रच्छन्नः कायकोशस्थदीपवत् ॥ (भा०)

तथा—

सूर्यो दिशि यथा निष्ठन् तेजोयुक्तेर्गमस्तिभिः ।

विशोषयति सर्वाणि प्लवलानि सरांसि च ॥

तद्वच्छरारिणां भुक्त्वं ज्वलनेनाभिमाश्रितः ।

मयूचैः पच्यते क्षिप्रं नानाव्यञ्जनसंस्कृतम् ॥

स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ।

कृमिकीटपतङ्गेषु बालमात्रोऽवनिष्ठते ॥ (रस० प्र०)

“ नामिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें भूर्य मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थासे रहा है । जैसा शीशे में दीप होता है ” इस अग्निको सम रखना मनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका मक्षण किया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाले प्राणियोंमें यह जौके समान होता है और छंटे कुमियोंमें यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है । ” इसीसे सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यके सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिनों तक रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, वर्षाद्वयमें इसी कारण पचन शक्ति क्षीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दर का जाठर अग्नि प्रकीर्ण स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ते हैं और जीवनकी मर्यादा क्षीण हो जाती है । इस प्रकार

जाठर अग्निके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है । इसी कारण (मंत्र १३ वेमें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) आयुवाला अर्थात् आयु बढ़ानेवाला, जिसके पास आयु है, (अमृतः) अमर, रोगादि कम करनेवाला, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होने, (अग्नेः प्राणं) इस जाठर अग्निसे प्राण-शक्ति—जीवनशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा माननेसेही हो सकती है । इसके निम्नलिखित संस्कृत नामभी शरीरस्थ जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये—

१ तनू-न-पात् = शरीर को न गिरानेवाला, शरीरका पतन न होने देनेवाला,

२ पाचकः = पवित्रता करनेवाला,

३ हुनभुक्, हव्यभुक् = अन्न खानेवाला,

४ पाचनः = पचन करनेवाला,

५ आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया अन्न खानेवाला ।

ये जाठर अग्निके नाम कितने सार्थ हैं यह भी पाठक यहाँ देख सकते हैं । वहाँ तक जाठर अग्निके गुणोंका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । पाठक इसका यहाँ विचार करें । अब अग्निके गुण वैद्यशास्त्रमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वात कफस्तब्धताशीतकम्पघ्नः ।

आमाशयकरः रक्तपित्तकोपनश्च ॥ (राज० भा०)

“अग्निका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत और कम्पको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है । आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है ।” यदि अग्नितापसे भी वात कफ और शीत संबंधके रोगोंमें लाभ होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अग्निसे शरीरको तपानेवाले लोग कमसे कम इन रोगोंसे तो बच सकते हैं । हवनसे यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है । अब औषधि उपायका विचार करते हैं—

औषधिप्रयोग ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका सेवन भी एक उपाय है । योग्य औषधिका सेवन योग्य रीतिसे करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोगता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है—

इमां अमृतस्य भूर्ति आरभस्व । (मं० १)

“हे मनुष्य ! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर ।” अर्थात् औषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘अमृत-मनुष्य’ का अर्थ अमरत्व देनेवाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको बढ़ाने-वाला हो । अमरपन का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी इष्टि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यसौ भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं बधीः ॥ (मं० ५)

“इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका वध न कर ।” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युभय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवलां न चारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

प्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्या अरिष्टतातये ॥ (मं० ६)

“मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ ।” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (प्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलशाली करती है इतनाही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे धीनता आदिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (प्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती है । यह औषधी कमी किसीकी हानि नहीं (न चारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं—

इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ‘जीवशाक’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत वीर्य और परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । बा० सू० अ० १५ में (वरा शाकेषु जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती भेष्ट शाक है ऐसा कहा है । वैद्य

शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुळबेल (गुडूची), हरीतकी, मेदा, काकोली, हरिणी, मधुइष्ट, शमी, इतने हैं । इसके नाम "जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीवना, मंगल्या नामवेया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा, मंगल्या, यशस्वा, जीवष्टा, पुत्रमद्रा, जीववृषा, सुखंकरी, जीवपत्री, जीवपुष्पी" संस्कृतमें और वैद्यक ग्रंथोंमें है । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाया सुराष्ट्रजा च ।

जीवनांयोगाज्जीवन्ती नाम ॥ (मद्र० व० १)

“ इस जीवन्ती औषधीका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाड़में होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । ”

इसके गुण ये हैं — “ मधुर; शीत; रक्त पीत वात क्षय दाह ज्वर का नाश करने वाली, कफ बढ़ानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है ।

जीवन्ती शीतला स्वादुः क्षिग्धा दोषत्रयापहा ।

रसायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । (भा०)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ (अत्रि० अ० १६)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिका ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य बल और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिबे ते स्नां आवावृथिबी असंतापे अभिभ्रियौ ।

शं ते सूर्य आतपतु शं वानो वातु ते हृदे ॥

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वनीः ॥ (मं० १४)

शिवास्ते सन्त्वोषत्रय उ त्वाहार्धमघरस्या उत्तरां वृथिबीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभौ ॥ (मं० १५)

“ शुलोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतनाही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा और ऐश्वर्य देंगे । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । जलसे तुझे आनन्द प्राप्त होवे । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी

हैं । सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें ।” इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, औषधि, अल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावें । मनुष्यको शान्ति दें । मनुष्यका सन्ताप बढ़ानेवाले न हों । इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतसे बर्ते जानेपर मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले होते हैं । इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वैद्यग्रंथोंमें अर्थात् आयुर्वेदमें लिखी है । जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें । इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुद्गुर्नाम भेषजम् ॥ (मं० २८)

“अग्निका शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अग्निका शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है । इसी प्रकार वह आमाश्वयके सब दोषोंको हटाता है । यह पुतुद्गु नामक औषध है ।” अग्निका यह वर्णन हरणकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है । अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है; जहाँ विविध रोग बढ़ते हैं वहाँ अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा वहाँसे हट जाती है और वहाँ नीरोगता हो जाती है । इसलिये जिम ग्राममें सांघर्षिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाके पर और गलीगलीमें बृहत् हवन किये जाय तो लाभकारी होगा । आजकल दूषित ग्रामों और स्थानोंमें इसीलिये आग जलाते हैं ।

अग्निको ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहाँ राक्षस, रक्षस् तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हैं । रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है । आरोग्यके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अग्निसे होता है । रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविच्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् । वा० यजु० १६।६२

“जो अन्नों और पानपात्रों अर्थात् खानपानके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं ।” यह वर्णन रोगबीजोंका है । रोगबीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि अनेक हैं । यहाँ अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है । इसी प्रकार अग्नि आमाश्वयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है । इसका वर्णन इसी सूक्तकी व्याख्यामें इससे पूर्व बताया है ।

अग्नि यह एक 'पु-तु-द्रु' नामक औषध है। यह पुतुद्रु क्या है इसका विचार करना चाहिये। 'पु' का अर्थ (पवने) 'पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना' है। 'तु' का अर्थ (वृद्धौ) वृद्धि, बढ़ना, संवर्धन होना' है और 'द्रु' का अर्थ (गतौ) 'गति, प्रगति' आदि है। जिससे 'पवित्रता, वृद्धि और प्रगति होती है' उसको पुतुद्रु औषधि कहते हैं। चिकित्सामें क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुआ है। वैद्य रोगी के शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे—(१) पु=रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु=शरीरकी वृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बलवान् करे और (३) द्रु=शरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे। ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगोंका प्रतिकार होगा। चिकित्साके ये तीन मुख्य कार्य हैं। जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम यश प्राप्त करता है। शरीरशुद्धि, शरीरबलवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है। 'पु-तु-द्रु' इस एकही शब्दने वेदकी चिकित्साशैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है। यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति कैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये। इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुख का विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम् । (मं० ७)

“ सुखी करो और शान्ति प्रदान करो ” पूर्वोक्त प्रकार “ पवित्रता, वृद्धि और प्रगति ” करनेसे सब लोग सुखी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है। सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य यही मनुष्यका प्राप्तीय इस जगत्में है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन ।

आत्मना मुजमहनुताम् । (मं० ८)

“ इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अक्षीण अवयववाला, उत्तम ज्ञानी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाला बने । ” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रयत्नसे अपनेलिये भोग प्राप्त करे। परावलम्बी न बने, अन्ततक स्वावलम्बनशील रहे। इस स्थानपर वेद का आदर्श बताया है।

केवल अतिबृद्ध होना वेदको अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिबृद्ध होते हुए नीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य बृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उत्तम कपड़े पहनें और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यस्ते वासः परिधानं यां नीर्विं कृणुवे त्वम् ।

शिवं ते तन्वे तत्कूपमः संस्पर्शोऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ (मं० १९)

“ जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र तू कमरपर बाँधता है वह कपड़ा तेरे शरीरको सुखदायक हो और वह स्पर्शकेलिये मृदु हो । ” खुर्दरा न हो । इस मन्त्रका आशय स्पष्ट तो यह दीखता है कि सुंदर और उत्तम कपड़े जिनका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपड़े मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुंदरता बढ़ानेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र मनन करनेयोग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता सुनेजसा वप्ता वपसि केशाश्मश्रु ।

शुभं मुखं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं० १७)

“ जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाले छुरेसे जो बालों और मूछोंका गुण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आयुका नाश न करे । ” उत्तम उस्तरसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत बढ़नेसे मुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावें और अपने मुखकी सुन्दरता बढ़ावें । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन मुख न रखे । सब लोग सुन्दर, नीरोग, बलवान्, पूर्णायु और कर्तव्यतत्पर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देखने योग्य है—

शिवो ते ब्रीहियवावबलासावदोमधौ ।

एतो यक्ष्मं वि बाधेते एतौ सुञ्जतो अंहसः ॥ (मं० १८)

“ चावल और जौ कल्याणकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और मक्षण करनेके लिये मधुर हैं । वे यक्ष्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंसे मुक्त करेंगे । ” भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका इस समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल वही बताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् जिस

प्रकार वेद बल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उभी प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखसमृद्धि बढ़ाना चाहता है । यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहाँ देखें—

यदभ्यासि यत्पिबासि धान्यं कृष्याः पयः ।

यदायं यदनायं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ (मं० १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेष पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्विष बनाता हूँ।” अर्थात् वह सब खानपान विष रहित हो । यहाँ विषमे बचनेकी सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यके खानपानमें मद्य, माँवा, माँग, अफीम, तमाखू, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप है । ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अल्पायु हो जाता है । अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूँ, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं ? वे आरोग्य वर्धक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं ? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थही खानेपीनेमें आने चाहिये परंतु मनुष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी लालचमें फंसे और अपनी हानि करे । अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशक का कार्य ।

अधि ब्रूहि, मा रभथाः, सृजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

“ उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में मेजो, तेरे निबमानु-
कूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे । उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए धर्मनियमानुकूल चलें और निरोग बलवान् और पूर्णायु बनें । तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

असौ अधिब्रूहि, इमं दयस्व, अयं इतः उत्पद्यतु । (मं० ८)

“ इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बत-
ओ कि यह यहाँसे उन्नति करे ” उक्त अवस्था प्राप्त करे । यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, उनको शुभ मार्ग बतावें और वे-

संधि उजातिके पथपर ले आवें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुख, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न भूले—

समयविभाग ।

शातं ते युतं द्वायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्वतः ॥ (मं० २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ (मं० २२)

अहं त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्यासि ॥ (मं० २०)

“मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डित करता हूँ, उसमें दो संचिकालके जोड़े, सर्दी गर्मी वर्षा ये तीन काल और बारह तरुण मध्यम और वार्षिक्य ये चार अवस्थाएँ हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिये मैं तुझे सोप देता हूँ ।”

दीर्घ जीवन की आयुष्यमर्यादा का सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन, छः ऋतु और तीन काल अर्थात् सर्दी गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संचिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सोपा हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सोपा हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उच्चतिका निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समय का व्यर्थ व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस सूक्तमें बहुतही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देह लाभ प्राप्त कर सकते हैं । विश्ववतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—चातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुपं यामि शर्म ।
 शिशानो अग्निः कृतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥१॥
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादौ वृष्ट्वार्षिं घत्स्वासन् ॥२॥

अर्थ—(रक्षो-हणं वाजिनं प्रथिष्ठं मित्रं आ जिघमिं) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उससे (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः ऋतुभिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिह्वया आरभस्व) मृदाविशेषोंको अपनी जिह्वारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकों को अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

इहानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्बल करे, मृदोंको अपने जिह्वाके उपदेशों से सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोर्मयाविश्रुप धेहि दंष्ट्रौ हिंस्रः शिशानो वरं परं च ।
 उतान्तरिक्षे परि याद्यमे जम्भे सं धेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥
 अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥
 यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम् ।
 उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाविन् अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंस्रः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण बन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भेः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जबड़ोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस्र-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विशुत् वेगसे हमका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वाओंको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने ! तू (यत्रेदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) खड़े हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्मा शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वध कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव बलवान और निर्बल हिंसकोंको अपने काबूमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दबावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । बिजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दबा दिया जावे ॥ ५ ॥

यज्ञैरिषूः संनर्ममानो अग्ने वाचा शल्यौ अशनीभिर्दिहानः ।
 ताभिर्विध्य इदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भक्ष्येषाम् ॥६॥
 उतारंघान्स्पृणुहि जातवेद उतारंभाणौ ऋष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विक्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
 तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षुषे रन्ध्रयैतम् ॥ ८ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मोंद्वारा बढता हुआ तू (इषूः संनर्ममानः) अपने बाणोंको ठीक करके (वाचा) बाणसिं उपदेश करता हुआ (शल्यान् अशनीभिः दिहानः) शल्योंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ (ताभिः प्रतीचः यातुधानान् इदये विध्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन दुष्टोंको हृदयपर वेष करके, (एषां बाहून् प्रति भिक्षिष्व) इनके बाहुओंको तांड डाल ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत आरंघान् उत आरेभाणान्) सत्कार्यका आरंभ करनेवाले और किये हुए लोगोंको (ऋष्टिभिः स्पृणुहि) शस्त्रोंसे सुरक्षित रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजहि) दुष्टोंको सबसे प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादः एनीः क्ष्विकाः एनं अदन्तु) मांस खानेवाले लाल पक्षी इनको खाजावें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहां कह दे । (तं आरभस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरभस्व) उसको लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षुषे रन्ध्रयै एनं रन्ध्रयै) मनुष्यों के हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ-सत्कर्मोंसे बढो, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, बाणोंसे उत्तम उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके हृदयोंका वेष करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर । मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खावें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहां कहो, उनको दण्ड दो, जनताका हित करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः ।
 हिंस्रं रक्षांस्यग्नि शोशुचानं मा त्वा दभन् यातुधाना नृचक्षः ॥ ९ ॥
 नृचक्षाः रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्राणि प्रति शृणीष्यतां ।
 तस्याग्नि पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १० ॥ (६)
 त्रिर्यातुधानः प्रसितिं च एतवृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।
 तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युद्धिः ॥ ११ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्चं यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आँखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र—चतः) ज्ञानी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंकेलिये उसको ले जा । हे (नृ—चक्षः) लोगोंके निरीक्षक हिंस्र रक्षांसि आभिशाचन्) हिंसकको और राक्षसोंको तपाते हुए (स्वा) तुझको (यातुधाना मा दभन्) यातना देनेवाले न दबावें ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ—चक्षाः विक्षु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य त्राणि अग्रा प्रति शृणीहि) उसके तीनों अग्रभागों का नाश कर । (तस्य पृष्टाः हरसा शृणीहि) उसकी पसुलियोंको अपने बलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृश्च) यातना देनेवालेकी जड़ तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अदृतेन कृतं हन्ति) जो असत्यसे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः तं प्रसितिं त्रिः एतु) दुष्ट तेरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करना हुआ तू (एनं समक्षं गृणते नि युद्धि) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रतिबन्धमें रख ॥ ११ ॥

भावार्थ—अपनी दृष्टिसे-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोंकी आंर उसे ले चल । हिंसकोंको अपने तेजसे हटा और ऐसा कर कि दुष्ट तुझ न दबावें ॥ ९ ॥ जनताकी रक्षा करनेके लिये तू सब दिशाओंसे दुष्टोंको हूँट निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दबाता है उस दुष्टको बंधनमें डाल । अपने तेजसे उसको निसर्ग कर और ईश्वर भक्तके मन्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः ।
 मन्योर्मनसः शरव्या इ जायते यातया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ १२ ॥
 परां शृणीहि तपसा यातुधानान् पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि ।
 पराचिषा मूर्देवान् लृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १३ ॥
 पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।
 वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन् विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १४ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करने हैं। (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तया यातुधानान् हृदये विध्य) उससे पीडकोंको हृदयमें बेध डाल ॥ १२ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर। और हे अग्ने ! (हरसा रक्षः परा शृणीहि) अपने बलसे दूर करके नाश कर। (मूर्देवान् अर्चिषा परा शृणीहि) मूढ़ोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतृपः शोशुचतः पराशृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अथ वृजिनं परा शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें। (सृष्टाः शपथाः एनं प्रत्यक् यन्तु) भेजी हुई गालियां उनके प्रति बापस जाय। (वाचा स्तेनं शरवः मर्मन् ऋच्छन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मोंमें काटें। (यातुधानः विश्वस्यैतु प्रसितिं एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनमें जाय ॥ १४ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट परस्परको शाप देने हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृदय जल जावें ॥ १२ ॥

जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देने हैं उनको अपने तप, बल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर। मूढ़ोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर। जो दूसरेके प्राण लेकर तृप्त होते हैं उनको रलाने हुए हटा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यको और पापको दूर किया जाय। गालियां दीं हुई देने-

यः पौरुषेयेण ऋविषा समुह्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।
 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ १५ ॥
 विषं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः ।
 परैणान् देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥
 संवत्सरीणं पय उस्त्रियास्तस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः ।
 पीयूषमग्ने यतमस्ति तृप्तात् तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य मर्माणि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः पौरुषेयेण ऋविषा समुह्क्ते) जो मनुष्यकं मांससे अपने आपका पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अश्व्येन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपका पुष्ट करता है, हे अग्ने ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर ले जाता है (तेषां शीर्षाणि हरसा अपि वृश्च) उनके सिरोंको अपने बलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देने हैं, और (दुरेवाः अदितये आवृश्चन्तां) जो दुष्ट गौको काटने हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पयः) गायका वर्षभर प्राप्त होनेवाला जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आशीत्) उसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे । हे अग्ने ! (यतमः पीयूषं तितृप्तात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यञ्चं अर्चिषा मर्माणि विध्य) उसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें बंध डाल ॥ १७ ॥

बालेके पास वापस जाय । बाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जननाको यातना देनेवालेको प्रतिबंधमें रखो ॥ १४ ॥

मनुष्यका घाँडे आदि पशुका मांस ग्वा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गायका दूध चोरी करके पीता है उसका निर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देने हैं और गौ काटने हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको घान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे मनुष्योंका हित करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥

सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः ।
 सहमूराननु दह क्रव्यादां मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ १८ ॥
 त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।
 प्रति त्वे ते अजरास्तपिष्ठा अधशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥
 पश्चात् पुरस्तादधरादुतोत्तगात् कविः काव्येन परि पाक्षमे ।
 सखा सखायमजरौ जरिष्णे अग्ने मर्ता अमर्त्यस्त्वं नः ॥ २० ॥ (७)

अर्थ-हे अग्ने ! तू (यातुधानान् सनात् मृणसि) यातना देनेवाले दुष्टों-
 का सदा नाश करता है । (रक्षांसि त्वा पृतनासु न जिग्युः) राक्षस तुष्ट
 युद्धोंमें नहीं जीन सकते । (सहमूरान् क्रव्यादः अनुदह) मूढोंके साथ
 मांसभक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिव्य शास्त्राक्षसे
 (मा मुक्षत) न छूट जाय ॥ १८ ॥

हे अग्ने ! (त्वं नः अधरात् उदक्तः पश्चात् उत पुरस्तात् रक्षा) तू हमें
 नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे रक्षा कर । (ते त्वे शोशुचतः अज-
 रास्तः तपिष्ठा) वे सब तेजस्वी, अक्षीण हांकर तपानेवाले (अधशंसं प्रति
 दहन्तु) पापीको जला दें ॥ १९ ॥

हे अग्ने ! तू (कविः काव्येन) कवि है अतः अपने काव्यसे (पश्चात्
 पुरस्तात् अधरात् उत उत्तरात् परिपाहि) पीछेसे आगेसे नीचेसे और
 ऊपरसे सब रीतिसे रक्षा कर । (त्वं सखा सखायं) तू मित्र है अतः मुझ
 जैसे मित्रकी, (अजरः जरिष्णे) तू जरारहित है अतः मुझ जराम्रस्त की
 और (अमरः मर्त्यान् नः परिपाहि) तू अमर है अतः हम मरनेवालोंकी
 रक्षा कर ॥ २० ॥

भावार्थ-तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुष्ट राक्षस पराभूत नहीं कर
 सकते । तू मांसभक्षक मूढोंको जला, तेरे पाक्षसे वे दुष्ट न छूटें ॥ १८ ॥

तू सब ओरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दण्ड
 दें ॥ १९ ॥

तू कवि, मित्र, जरारहित और अमर है अतः तू हमारी रक्षा कर ।
 हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । हम जराम्रस्त होते हैं और मृत्युसे भी
 अस्त हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २० ॥

तदग्ने चक्षुः प्रति घेहि रेभे शक्ररुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।
अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितुं न्योषि ॥ २१ ॥
परि त्वामे पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।
धृषद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥
विषेण भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुर्ग्राभिरर्चिभिः ॥ २३ ॥

अर्थ- अग्ने ! (येन शक्र-रुजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू
लाथोंद्वारा ठाकरें लगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तत् चक्षुः रेभे
प्रतिघेहि) वह आँख शीर मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वज् दैव्येन ज्यो-
तिषा) अहिंसक दिव्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सत्य अचल नाश
करनेवालेको (नि ओष) जला दो ॥ २१ ॥

हे अग्ने ! हे (सहस्य) बलवान् ! (वयं) हम सब (विप्रं पुरं) ज्ञानी
और पूर्णता करनेवाले, (धृषद्वर्णं) धर्षण करनेवाले और (भङ्गुरावतः
हन्तारं) विनाशकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि)
तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे अग्ने ! (तिग्मेन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः अग्राभिः
अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी दीप्तियोंसे (विषेण भङ्गुरावतः रक्षसः प्रति
जहि स्म) विषसे नाश करनेवाले राक्षसोंका नाश कर ॥ २३ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट लाथें मारकर हमारे शरीर तोड़ने हैं तथा जो बिरुद्ध
कोलाहल मचाने हैं उनको तू देख । तू अपने तेजसे हमारा नाश
करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुष्टोंका
नाश करनेवाले तुझ बलवान् देव का हम सब प्रतिदिन ध्यान करते
हैं ॥ २२ ॥

विष देकर जगन्में नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण
और उग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा बृहता मात्यगिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।
 प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशिते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ॥ २४ ॥
 ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते ।
 ताभ्यां दुर्हादं माभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो विनिक्ष्व ॥ २५ ॥
 अग्नी रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।
 शुचिः पावक ईड्यः ॥ २६ ॥ (८)

अर्थ—(अग्निः बृहता ज्योतिषा विभाति) अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है । (महित्वा विश्वानि आविः कृणुते) अपने सामर्थ्यसे सब जगत् को प्रकट करता है । (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसंहते) राक्षसोंकी दुःखदायक कपटजालोंको जीतता है । (शृङ्गे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशिते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाश करनेकेलिये तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

हे (जातवेदः) वेदज्ञ ! (ये ते अजरे तिग्म-हेती) जो तेरे तीक्ष्ण हथियार के समान (ब्रह्मसंशिते शृङ्गे) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताभ्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुर्हादं किमीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय भूखे और दूसरे का नाश करनेवाले दुष्टका (प्रत्यञ्चं वि निक्ष्व) सामने नाश कर ॥ २५ ॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईड्यः) पवित्र, शुद्धता करनेवाला स्तुत्य अग्नि (रक्षांसि सेधति) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगत्को प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जाल दूर करके उनके नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृदयवाले घातकी शत्रुका नाश कर ॥ २५ ॥

शुद्ध, तेजस्वी, अमर, पवित्र, शुद्धता करनेवाला प्रशंसनीय अग्नि राक्षसोंका नाश करनेवाला है ॥ २६ ॥

दुष्टोंके लक्षण ।

इस सूक्तमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है । अतः दुष्ट कौन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय न हुआ तो कदाचित् दुष्ट बचंगा और सुष्टका ही नाश अज्ञानसे किया जायगा । अतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुर्हार्दः (दुः+हार्द)= दुष्ट हृदयवाला, जिसके अन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है । (मं० २५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षति)= जो रक्षण करनेका आविर्भाव बताकर घात करता है । जो बाहरसे रक्षा करनेका ढोंग रचकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है । (मं० ९)

३ असु-तृप्=जो दूसरोंके प्राणोंका बलि लेकर तृप्त होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है । (१३)

४ धूर्वन्=जो दूसरोंका घात पात और नाश करता है । (२१)

५ अंगुरावत्=जो दूसरोंका सत्यानाश करता है । (२२)

६ अभिदासन्=जो दूसरोंका बध करता है, दूसरोंको बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारतंत्र्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है । (२५)

७ हिंस्रः (३); शक्रः (१४)=जो हिंसा करता है, घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है ।

८ शाफा-रुज्= अपनी लाथोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव लाथोंकी मारसे तोड़ देता है । (२१)

९ रिषः= हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विध्वंस करता है । (१)

१० क्रव्यात् (२), क्रबिष्णुः, आमाव (४)= जो मांस खाता है, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है ।

११ यः पौरुषेयेन अद्रव्येन क्रबिषा, यः पशुना समंक्ते— जो मनुष्य, अश्व और अन्यान्य पशुओंके मांससे अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांस से अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दूसरोंका जीव लेता है । (१५)

१२ कुरेवाः अदिनयं आवृश्चन्तां— जो दुष्ट गायको काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो वध करता है । (१६)

१३ गवां विषं भरन्तां— गौवोंको जो विष देते हैं और विषसे गौका वध करते हैं । (१६)

१४ किमीदिन्— (किं—इदानीं) अब आज क्या खाये, कल उमका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो कभी दूसरोंका घात किये बिना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुधानः (यातु+धानः) = यातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले, दूसरोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ कुरेवः— (दुः+एव)— दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, बुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अदंभीः मायाः— (अ-दिभ्य मायाः) जो बुराई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको लूटते हैं, धोखेबाजीमें अपना ऐश्वर्य बढ़ाते हैं । (२४)

१८ वृजिनः = जो पाप करता है, पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचास्तेनः (वाचा+स्तेनः)— जो वाणीका चोर है, जिनका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसराही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मूरदेवः, (२) महमूरः (१८) = घातपात करनेवाला मूढ, डाकूओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंसक । (२)

२१ मिथुना क्षपानः— एक दूसरेको गालियां दते हैं, परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपशब्द बोलते हैं । (१२)

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें । इन लक्षणोंका विचार करके पाठक अनेक सज्जनोंके लक्षण भी जान सकते हैं । जैसा “ जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हिंसा नहीं करते, जो अहिंसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नमें दूसरोंका सुख बढ़ाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कभी नहीं रहते, मुख्यसे कभी बुरे शब्द नहीं उच्चारित, जो पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं

होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं ।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं । इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है । सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है । जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं । यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये । नाश करनेका भाव यह है—कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभाव का सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना । इस सूक्तका यह कार्य है । अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये । हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारी का कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका अब यहां विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं० १), सखा (मं० २०)=जो मनुष्य सब मनुष्योंकी ओर मित्रताका बर्ताव करता है, जो सबका सखा अर्थात् हित चाहनेवाला है । जनताका हित करनेमें जो तत्पर रहता है,

२ विप्रः (मं० २१), कविः (मं० २०)=जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् क्रान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो गहराईसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका आगेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ ज्ञातवेदः (ज्ञातवेदः)= जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुभूत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं० ३)

४ अथर्ववत् दिव्यज्योतिः (मं० २१)= जो (अ-थर्व) अचञ्चल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर

किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका बिगाड नहीं करता है ।

५ शुक्लशोचिः, शुचिः, पावकः (मं० २६) = जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध, और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इन्द्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहारही करते हैं,

६ ईड्यः (मं० २६), प्रथिष्ठः (मं० १) पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र आचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ वाजी (मं० १), सहस्यः (मं० २२)-जो बलवान है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बलसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बलसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ ब्रह्मसंशितः (मं० २५) - ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं० २०) - जरारहित और मृत्युरहित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला और मृत्युमे न डरनेवाला, देवोंके समान जरामृत्युको दूर रखनेवाला, दिव्यजीवन युक्त,

१० क्रतुभिः समिद्धः (मं० १) - विविध सत्कर्मोंसे प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्मही होते हैं,

११ शिशानः (मं० १) - तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शार्वा (मं० ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः (मं० ६) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सन्मुख खड़ा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं० २२) - घातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं० १) - राक्षसों, क्रूरकर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ क्रव्यादः अपिघ्नस्व (मं० २) = मांसभक्षकों, दूसरोंके जीवनोपर अपनी पुष्टी करनेवालोंको दबाओ,

१७ अर्बिषा घातुघनान् उपस्पृश (मं० २) - अपने तेजसे दूसरोंको घातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा नक्तं रिषः पातु (मं० १) = दिन रात्र घातकों से मज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुषानान् संधेहि (मं० ३) = हथियारों से दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस दंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि रखनेवाला, गंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हर एक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जन के आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्य के लिये किसी मनुष्य को नियुक्त करना हो, तो उस स्थान के लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही उस स्थान पर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्त के मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सात्विक पुरुषसे कभी अन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्य से संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुबोधता के लिये वर्णन यहाँ करते हैं—

दण्डका विधान ।

इस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालों के लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधान का भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधान का अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा = इस शब्दसे राक्षसोंको 'बध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है । 'इन्' धातुका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसों को अपने स्थान से भगादेना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षस्' (रक्षन्ति यस्मात् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनता का बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुष्टदूषणोंको यातनान दे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है । (मं० १)

२ अयोदंष्ट्रः = लोहेकी दाढ़ें । इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना । ऊपरसे और नीचेसे कील आकर दुष्टके शरीर को काटते हैं । (मं० २)

३ क्रव्यादः अपिघत्स्व = दूसरोंके मांस पर अपने शरीर की पुटी करनेवालों को बंद करके रख, कैदमें रख, (स्व आसन्) जैसा खाद्य पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं० २)

४ अवरं परं च दंष्ट्री उपधेहि=दोनों प्रकारके कनिष्ठ और श्रेष्ठ शूत्रको अपनी दाढ़ोंमें बंद रख । अर्थात् उसको इधर उधर हिलनेका प्रतिबंध कर । (मं० ३)

५ यातुधानान् जंभैः संधेहि=यातना देनेवालोंपर जबड़ोंके समान शस्त्रोंके साथ चढाई कर । शस्त्रोंसे उनका नाश कर । (मं० ३)

६ यातुधानस्य त्वचं भिन्धि=यातना देनेवाले दुष्टोंकी चमड़ी छिन्न विच्छिन्न कर । अर्थात् उनको इतना ताड़नकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । (मं० ४)

७ हिंस्र-अशनिः एनं हरसा हन्तु=हिंसक बिजली इनका वध वेगसे करे । अर्थात् विद्युत्के प्रयोगसे इन दुष्टोंका वध किया जावे । (मं० ४)

८ पर्वाणि प्रशृणीहि-दुष्टके जोड़ोंको काट दो । (मं० ४)

९ क्रविष्णुः क्रव्याद् एनं विचिनोतु=मांसभक्षक सिंह व्याघ्र आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया जावे । (मं० ४)

१० यातुधानं विध्य=यातना देनेवाले दुष्टको बाण आदिसे वेध डाल । (मं० ५)
हृदये विध्य=हृदयपर बाण मार । (मं० ६)

११ एषां बाहून् प्रतिभिधि = दुष्टोंके बाहु काट दे । (मं० ६)

१२ यातुधानान् ऋष्टिभिः स्पृणुहि=यातना देनेवालोंका शस्त्रोंसे वध कर । (मं० ७)

१३ यातुधानान् निजहि = दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर । (आमादः एनीः अदन्तु) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको गीघ खा जायं । (मं० ७)

१४ रक्षः प्रति शृणीहि = राक्षसोंका नाश कर । (मं० १०)

१५ पृष्टीः हरसा शृणीहि=दुष्टोंकी पसलियां वेगसे तोड़ दे । (यातुधानस्य मूलं पृष्ठं) यातना देनेवाले दुष्टकी जड़ काट डाल । (मं० १०)

१६ यातुधानं नियुक्धि = यातना देनेवालोंको कारागृहमें रख । (मं० ११)

१७ यातुधानान् हृदये विध्य=यातना देनेवाले दुष्टोंका हृदयमें वेध कर । (मं० १२)

१८ असुतृपः पराशृणीहि = दूसरोंके प्राणोंको लेकर अपनी तृप्ती करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके उनका नाश कर । (मं० १३)

१९ मर्मन् ऋच्छन्तु = दुष्टोंके मर्म स्थान काटे जायं । (मं० १४)

२० यातुधानः प्रसिति एतु = दुष्ट बंधनस्थान-कारागार-को प्राप्त होवें । अर्थात् दुष्टोंको कारागृहमें रखा जावे । (मं० १४)

२१ तेषां शीर्षाणि वृश्च = दुष्टोंके सिर काट जायें । (मं० १५)

२२ यातुघानः उन्मियायाः संवत्सरीणं पयः माशीत् = दुष्टको गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जावे। एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। आजकल तो जो भैंसकाही दूध पीते हैं, उनको तो यही दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्तही नहीं होता है। आजकल कैदियोंको भैंसकाही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलनाभी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकोही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा। इसी लिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यतमः पीयूषं तितृप्सात् तं मर्मणि विध्य)—इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या अन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध डाल। इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड दिया जाता था। (मं० १७) इस दण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें।

२३ अघशंसं दहन्तु = पापीको जलाया जावे। यह वधदण्ड है। यहां जलाकर वध करना है। (मं० १९) यही भाव (धूर्वन्तं न्योष) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है।

२४ रक्षसः प्रतिजहि=दुष्ट राक्षसोंका नाश कर। (मं० २३)

२५ दुर्हादं अभिदासन्तं विनिध्व = दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बना-
नेवाले दुष्ट का नाश कर। (मं० २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूक्तमें है। विविध प्रकारके अपरा-
धोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है। जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान
न्यायाधीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूनाधिक दण्ड दे सकता
है। किस अपराध को कौनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला शान्त
और गंभीर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके
पूर्व हो चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अब आगया होगा।

इस दृष्टीसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्यायसभाका कार्य करनेकी रीति जानें।

शत्रुदमन ।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—इन्द्रासोमौ)

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उञ्जतं न्यर्पियतं वृषणा तमोवृधः ।
 परां शृणीतमचितो न्योपितं हतं नुदेथां नि शिशितमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तर्पयस्तु चरुरग्निमां इव ।
 ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसों को ताप दो, (उञ्जतं) उनको मारो । (तमो-वृधः निअर्पयतं) अन्धकार बढ़ानेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चितः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओषतं, हतं,) उनका नाश करो, उनका बध करो । उनको (नुदेथां) हकाल दो, (अत्त्रिणः निशिशितं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अग्निमान् चरुः इव) आगपर चले हुए हाण्डिके समान (अघशंसं अधं अभि) पाप करनेवाले पापीके सन्मुख (तपुः सं ययस्तु) ताप-दुःख-देता रहे । (ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूरदृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः धत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताड़न करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालों को समाज से बाहर करो, उनका बध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल बनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञान का नाश करनेवाले, मांसभक्षक, क्रूर और हिंसकों का द्वेष करो ॥ २ ॥

इन्द्रासोमा दुष्कृतो वत्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।

यतो नैपां पुनरेकश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।

उत् तक्षतं स्वर्ग्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तेभिर्बुधमश्महन्मभिः ।

तपुर्वधेभिरजरेभिरत्त्रिणो नि पर्शानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और सोम ! (अनारम्भणे वत्रं तमसि अन्तः) अगाध आबरक अन्धकारके बीचमें (दुष्कृतः प्रविध्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको बेध डालो, (यतः एषां एकः चन) जिससे इनमेंसे एकभी (न उत् अयत्) न उठ करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका उत्साहयुक्त वह बल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्य के लिये (दिवः पृथिव्याः) शुलोक और पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शस्त्रको प्रवृत्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्ग्यं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अति-तीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे बढने-वाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (युवं) तुम दोनों (अग्नितप्तेभिः अश्महन्मभिः) अग्निमें तपे और फौलादसे बने हुए (अजरेभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होने वाले और संताप देकर वध करनेवाले शस्त्रोंसे (दिवः अत्त्रिणः परिवर्तयतं) शुलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पर्शानि नि विध्यतं) कठिण स्थानमें उनको बेध करो, जिससे वे (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

भावार्थ— गाढ़ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको बेध डालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न बच जावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त बल अपने विजय के लिये ही लग जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा परिं वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्चैव वाजिना ।
 यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
 प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
 इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो मां कदा चिदभिदासति द्रुहुः ॥ ७ ॥
 यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिषष्टे अनृतैर्भिर्वचोभिः ।
 आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥

अर्थ- हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी बलवान घोड़ोंसे संबंधित होती है वैसेही (इयं मतिः) यह हमारी बुद्धि (वां परि भूतु) तुमको सब प्रकार प्राप्त होवे । (यां होत्रां वां मेधया परिहिनो-मि) इस आह्वान करनेवाली वाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूँ, अतः तुम दोनों (नृपती इव) राजाओंके समान (ब्रह्माणि आ जिन्वतं) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (तुजयद्भिः एवैः प्रतिस्मरेथां) वेगवान वाहनोंसे दुष्टोंके गतिका पीछा करो । (भंगुरावतः द्रुहः रक्षसः हतं) विनाशक और द्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । (दुष्कृते सुगं मा भूत्) उस दुष्कर्म करनेवालेको सुखसे घूमनेका अवकाश न हो । (यः द्रुहुः कदाचित् मा अभिदासति) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा) परिपक्व शुद्ध मनसे आचरण करनेवाले मुझको (यः अनृतैः वचोभिः अभिषष्टे) जो असत्य वचनोंसे झिड़कता है, (काशिना संगृभीताः आपः इव) मुट्टीद्वारा पकड़े जलके समान वह (असतः वक्ता) असत्य वचन बोलनेवाला (अ-सन् अस्तु) न होनेके समान होवे ॥ ८ ॥

भावार्थ-अग्निमें तपा कर फौलादसे बनाये अतितीक्ष्ण और शत्रु का नाश करनेमें समर्थ शस्त्रोंसे अपने दुष्ट शत्रुओंको बेध डालो, जिससे वे न चिल्लाते हुए नाश को प्राप्त हों ॥५॥ तुम्हारे अन्दर यह विचार-शत्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसा को प्राप्त होंगे जैसे बन्दिज नों से राजा लोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥ वेगवान वाहनोंमें बैठकर शत्रु-ओंका पीछा करो । सब दुष्टोंको प्राप्त करके उनका नाश करो । दुष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे समाजमें सुखसे न भ्रमण कर सकें । और किसीको कष्ट

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधामिः ।

अहये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थे ॥ ९ ॥

यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।

रिपु स्तेन स्तेयकृद् दभ्रमेतु नि प हीयतां तन्वाते तनां च ॥ १० ॥ (९)

परः सो अस्तु तन्वाते तनां च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(ये एवैः पाकशंसं विहरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्व बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधामिः दूषयन्ति) जो अच्छे मनुष्यको अश्वोंसे दूषित करते हैं, (सोमः वा तान् अहये प्रददातु) सोम उन दुष्टोंको साँपके लिये साँप देवे अथवा (निर्ऋतेः उपस्थे वा आदधातु) बिनाशके समीप उनको पहुँचावे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्सति) जो हमारे अन्नके रसको बिगाड़ता है, (यः अश्वानां गवां तनूनां) जो घोड़ों गौओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृद् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी चोर (दभ्रं एतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्वा तना च नि हीयतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सति) और जो रात्रिके समय पीड़ा देता है, (सः तन्वा तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अधः अस्तु) सब नीनों भूबिभागोंसे नीचे रहे और (अस्य यशः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

न पहुँचावें ॥ ७ ॥ शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो बिना कारण झूठ मूठ गालियाँ देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवाले के समान बन जावे ॥ ८ ॥

जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनों को लूटते हैं, और अच्छे आदमियों के अश्वोंका बिगाड़ करते हैं, वे वध के लिये योग्य हैं ॥ ९ ॥

जो अन्नरसोंको बिगाड़ता है, मनुष्यों और पशुओं का घात करता है, चोरी करता है वह अपने बालबच्चोंके साथ नाश को प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीड़ा देता है वह अपने बाल बच्चों के साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम होवे ॥ ११ ॥

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते ।
 तयोर्यत् सत्यं यतरद्वर्जीयस्तदित् सोमोवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥
 न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।
 हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ १३ ॥
 यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवाँ अप्यूहे अग्ने ।
 किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघ्वाचस्ते निऋथं सचन्ताम् ॥ १४ ॥

अर्थ—(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचसी पस्पृधाते) भाषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरल है, (तत् इत् सोमः अवति) उसकी साम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्य का विनाश करता है ॥ १२ ॥ (सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हन्ति) असत्य बोलनेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं ॥ १३ ॥

(यदि वा अहं अनृतदेवः अस्मि) यदि मैं असत्यका उपासक बनूं, (अपि वा देवान् मोघं ऊहे) अथवा देवोंकी व्यर्थ उपासना करूं, तोही हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद अग्ने ! (अस्मभ्यं हृणीषे किं) हमारे ऊपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोघ्वाचः ते निऋथं सचन्तां) द्रोहका भाषण करने वाले तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

भावार्थ—मह लोगोंका यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्पर्धा इस जगत में चल रही है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

जो पाप करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और घातपात करता है उनको बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १३ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अधोगति होगी । मर द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

अघा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्तप पूरुषस्य ।

अघा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥

यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिर्स्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमपं द्रुहुस्तन्वं गूहमाना ।

वव्रमन्तन्तमव सा पदीष्ट प्रावाणो घन्तु रक्षस उपन्दैः ॥ १७ ॥

अर्थ-(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुषस्य आयुः तप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको ताप देऊँ तो (अथ मुरीय) आजही मर जाऊँ । (अघा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सः दशभिः वीरैः वि यूयाः) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(यः मां अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है । (इन्द्रः तं महता वधेन हन्तु) इन्द्र उसको बड़े वधदण्डसे मारे । और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं खर्गला इव) जो रात्रिके समय उल्लुनीक समान (तन्वं गूहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है और (द्रुहुः अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वव्रं पदीष्ट) वह अगाध गहमें गिरपड़े और (प्रावाणः रक्षसः उपन्दैः घन्तु) पत्थर राक्षसोंको शब्दोंके साथ मारे ॥ १७ ॥

भावार्थ-यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसी क स्वास्थ्यमें बिगाड़ किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहें और जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपको पावित्र्य कहता रहे, उसका वध होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लूके समान रात्रिके समय छिपाछिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गह में पड़े और पत्थरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वाँश्छतं गृभायत रक्षसः संपिनष्टन ।
 वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥
 प्र वर्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशधि ।
 प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥
 एत उ त्वे पतयन्ति श्रयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाभ्यम् ।
 शिशिती शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २० ॥ (१०)

अर्थ-हे (मरुतः) मरुतो ! (विक्षु वि तिष्ठध्वं) प्रजाओंमें विशेष प्रकारसे ठहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभायत) राक्षसोंको पकड़ो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । (ये वयोः भूत्वा जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तभिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे रिपः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अश्मानं प्रवर्तय) शूलोकसे अश्मास्त्रको चला और (सोमशितं सं शिशधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वतास्त्रसे (प्राक्तः अपाक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिजहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान घर्ताव करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढ़ाते हैं, (दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दबनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशिती) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भ्यः अशनिं नूनं सृजत्) यातना देनेवालोंके लिये विद्युत्को भेजता है ॥ २० ॥

भावार्थ-प्रजाजनोमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको डूँढकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकड़ो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट रात्रीके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञ के विषय में बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे दुष्टोंको सब ओर से नाश करो ॥ १९ ॥
 जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥

इन्द्रो यातूनामभवत् पराशरो हविर्मथीनामभ्याविवांसताम् ।
 अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्तस्त एतु रक्षसः ॥ २१ ॥
 उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
 सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥
 मा नो रक्षो अभि नड् यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
 पृथिवी नः पार्थिवात्पातवंहसोन्तरिक्षं दिव्यात् पातस्मान् ॥ २३ ॥

अर्थ-(इन्द्रः) इन्द्र(हविर्मथीनां) हविषोंके बिनाशक (अभि आविवांसतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शरः अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है । (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाड़ा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके बर्तनोंको तोड़ा जाता है उस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सतः रक्षसः भिन्दन्) उपस्थित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) आगे बढ़े ॥ २१ ॥

हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिड़ियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकयातुं) भेड़ियेके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् क्रोधी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकयातुं) उल्लूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (उत श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसमें झगडा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (हृषदा इव) जैसे पत्थरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) राक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनद्) यातना देनेवाला राक्षस हमतक न आवे । (ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें । (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संबंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे । तथा (दिव्यात् अंहसः) शूलोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥

भावार्थ-यज्ञोंका नाश करनेवाले, हवनसामग्री बिगाड़नेवाले, दूसरोंको सतानेवाले दुष्टोंको हटादो और जैसे पशुसे वन का नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानंभुत स्त्रियं मायया शशदानाम् ।
 विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥
 प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।
 रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भयः ॥ २५ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-हे इन्द्र! (यातुधानं पुमांसं) यातना देनेवाले पुरुषको तथा (मायया शशदानां स्त्रियं) कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रीको (जहि) नाश कर। (मूरदेवाः विग्रीवासः ऋदन्तु) मूर्खोंके उपासक गर्दन रहित होकर नाश को प्राप्त हों। (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दृशन्) वे ऊपर उदयको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ ॥

हे सोम! (इन्द्रः प्रतिचक्ष्व) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व) विशेष प्रकारसे देखे। आप दोनों (जागृतं) जाग्रत रहो। (रक्षोभ्यः यातुमद्भयः) राक्षस और पंडिक इन सबको (वधं अशनिं) मृत्युदण्ड और वज्रदण्ड (अस्यतं) अर्पण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ-कामी, क्राधी, लोभी, अज्ञानी, घमंडी और मत्सरी ये छः प्रकार के दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२ ॥

यातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जावें। पृथ्वी और स्वर्ग संबंध से होनेवाले सब पापोंसे हम बच जाय ॥ २३ ॥

यातना देनेवाला पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो। मूर्खोंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय। ये दुष्ट सूर्योदय होने तक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सबका अवलोकन करो, जागते रहो। जो राक्षस अर्थात् घातपात करनेवाले और दूसरोंका सतानेवाले हों, उनको वध का दण्ड दिया जावे ॥ २५ ॥

दुष्टोंका दमन.

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है । यही विषय पूर्वसूक्तमें भी था । 'चातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनके विषय हुआ करते हैं । 'चातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है । यह ऋषिके नाम का अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है । शत्रुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नाम का भी 'शत्रुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसीही दिखाई देती है । ऋग्वेदमें (ऋ० १० सू० १८६ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है । वातायन का अर्थ खिडकी है और खिडकी का संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है । इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है । अस्तु । इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । अतः प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहां देखते हैं । पूर्व सूक्त के विवरण के प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहां नहीं दुहरायेंगे । इस सूक्तमें जो नये लक्षण आगये हैं वेही यहां देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण ।

पूर्वके सूक्तमें ' रक्षः, राक्षसः, मंगुरावत्, क्रव्यात्, किमीदिन्, यातुधान, मूरदेव ' ये शब्द दुष्ट वाचक आगये हैं, इसलिये पाठक इनके अर्थ वहां देखें । जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहां अब करते हैं—

१ तमोवृष्ट्-अज्ञानको बढ़ानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करने वाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा उनको रुकावट करनेवाले, (मं० १)

२ अचित्-जिनको चित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्यके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं । (Heartless) (मं० १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव बतानेवाला 'दुर्हाद्' शब्द है ।

३ अत्रिन्-(अत्रि इति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टि करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गलोंपर छुरी चलाता है । (मं० १)

४ अघ अघशंसः—पाप कर्मके लिये जिसका नाम बिरुपात हुआ है, जिसके पाप कर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं । (मं० २)

५ ब्रह्मद्विष्-ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला । (मं० २) तमोष्टु (मं० १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है ।

६ दुष्कृत्-दुष्कर्म करनेवाला, पापी । (मं० ३)

७ द्रुह्—द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे लूटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं । (मं० ७)

८ अन्तेभिः वचोभिः अभिचष्टे— असत्य भाषण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है । (मं० ८)

९ असतः वक्ता (मं० ८) ; असत् वदन् (मं० १३)— असत्य वचन बोलनेवाला ।

१० ये एवैः वि-हरन्ते— जो विविध साधनोंसे दूसरोंके धनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं । (मं० ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति— जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं । जो अशक्तोंकेद्वारा भले मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अश्व प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं । (मं० ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्— चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बड़ा डाकू । (मं० १०)

१३ रिपुः— जो शत्रुता करता है, छल कपट करनेवाला है । (मं० १०)

१४ मिथुया धारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला । (मं० १३)

१५ अन्तदेवः— असत्य का उपासक, सदा असत्यविचार, असत्य भाषण और असत्य आचार करनेवाला । (मं० १४)

१६ देवान् मोघं ऊहे (वहति)— जो देवोंको व्यर्थ उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता है, जो स्वयं शक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं० १४)

१७ द्रोहवाक्-द्रोहयुक्त भाषण करनेवाला, कठोर भाषण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर भाषण करनेवाला । (मं० १४)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह-जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र बताता है । (मं० १६)

१९ अयातुं यातुधान इत्याह-जो मलेको बुरा कहके पुकारता है । (मं० १६)

२० तन्वं गृह्माना नक्तं प्रजिगाति-छिपकर रात्रीके समय हमला करती है । (मं० १७)

२१ दिप्सुः-हिसक, घातक, (मं० २०)

२२ पिशुनः-जुगली करनेवाला (मं० २०)

२३ हविर्मथिन्-हविका नाश करनेवाला (मं० २१)

२४ कीकयातुः-चिडियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुल्कयातुः-मेडियेके समान क्रूरता करनेवाला, क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः=गीधके सहान दूसरोंके जीवन लेकर वृत्त होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' असु-तृप्' कहा है,

२७ सुपर्ण्यातुः= गरुडके समान ऊपरही ऊपर घमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उलूकयातुः— उल्लूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महामूढ,

२९ श्वयातुः—कुत्तोंके समान आपसमें लडनेवाला, स्वजातीयोंसे लडना और दूसरोंके सामने लांगूल चालन करना, ऐसे नीच स्वभाववाला, (मं० २२)

३० मायया शाश्वदानः—कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, कपटी छली । (मं० २४)

इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० १६ में कहे) आसुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट स्वभावके स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने समाज के

अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोपे रक्षा करना है । इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जाग्रन्म् । (मं० २५)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह ।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महत्व के हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुप्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है । यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके भिषसे पास आते हैं और किस समय कपटसे गला काट दते हैं, इसका पताही नहीं चलता । अतः हरएक बातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है । अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें । इसी भाव का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई हैं—

विश्वु वितिष्ठध्वं, विश्वु इच्छत, रक्षसः गृभायत,

रक्षसः संपिनष्टन । (मं० १८)

“प्रजाजनोमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस कार्यके लिये राक्षसोंको दृढ़ निकालो, उनको पकड़े रखो और उनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसा रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ वेद कहता है कि असाधारण रीतिसे प्रजाजनोमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोका विशेष ख्यालके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस हैं और कौन देव हैं । सजनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये सजन हैं और ये दुर्जन हैं इस का निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय विशेष निरीक्षण के बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है ।

(विश्वु इच्छत) प्रजाजनोमें शान्ति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे प्रजाजनोमें विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इस बातका पता लगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको

(गृभायत) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घूमनेसे रोक दो, उनकी हलचल पर बंधन डालो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना अभीष्ट नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बटने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदक्तः जहि । (मं० १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे, और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रखकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देहोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेशक जीवित रहें, परंतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) ऊपरभी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अभीष्ट है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शयाते । (मं० १३)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़ें, जिससे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं यातुधानं जहि । मायया शाशदानां स्त्रियं जहि । (मं० २४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता है, अतः किसी दुष्टकोभी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सबही दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

दुष्कृते सुगं मा भूत् । (मं० ७)

“ दुष्कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखमें न घूमें । ” उनके भ्रमण के लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनका सब प्रदेशमें भ्रमण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अथवा ग्रामके प्रबंधकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंको एक पूर्ण सूची बनावें, और उनके ऊपर निगरानी रखें, वे कहाँ रहते हैं क्या करते हैं यह देखें, और

उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे बुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं० ६)

“यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे।” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्युमत् शवः सहसे अस्तु । (मं० ३)

“तुम्हारा उत्साह युक्त बल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो।” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं। इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका बल लगाना चाहिये। इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों। यह बात अनेक प्रयत्नोंसे साध्य करना चाहिये। हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे। इस प्रयत्न का स्वरूप यह है—

असतः वक्तु अ-सन् अस्तु । (मं० ८)

“असत्य भाषण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे।” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारागृहमें रखा जावे, निग्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके लिये खुले न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके। यहां तक जो मनन किया है उसका संबन्ध इस मन्त्रमागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें।

सत्यका रक्षक ईश्वर ।

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह ‘सत्यका रक्षक परमेश्वर है’ ऐसा कहा है। सत्यमार्गपर जानेवालेके सन्मुख अनन्त आपत्तियां आखड़ी हुई तो भी वह अब नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान जायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है ? इसविषयमें देखिये—

सुविज्ञानं विकितुषे जनाय सखासख वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासन् ॥

(मं० १९)

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषण की इस जगतमें स्पर्धा चल रही है । उनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है । ” अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल आचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवाले का नाश करता है । हरएक मनुष्य इस ईश्वर के नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वर की ओरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है । आशा है कि पाठक श्रुत इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपको कृतकृत्य करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दृढचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे । परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरकाही कार्य है । इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड ।

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग प्रमाण हैं—

अत्रिणः हतं, न्योषतं,

अघशंसं तर्हणं वधं वर्तयतम् । (मं० ४)

दुहः भंगुरावतः रक्षसः हतम् । (मं० ७)

रक्षः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं० १३)

तं महता वधेन हन्तु । (मं० १६)

पिशुनेभ्यो वधं शिशीति । (मं० २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं० २५)

“ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, चुगली करनेवाले, जो राक्षसवृत्तीवाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

कुष्कृतः अनारंभणे तमासि वज्रे प्रविध्यतम् । (मं० ३)

सा अनन्तं वरं अव पदीष्ट । (मं० १७)

अग्नितामोभिः अहमहन्मभिः तपुर्वधेभिः अग्निणः विध्यतम् । (मं० १८)

“दुष्ट कर्म करनेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखो और उनपर शस्त्रका वेध करो । अग्निमें तपे, फौलादसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो ।” वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना । बाणोंसे अथवा बंदूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही क्रिया जाता है । इसी प्रकार—

यातुमद्भ्यः अशानिं सृजत् । (मं० २०)

यातुमद्भ्यः अशानिं अस्यतम् । (मं० २१)

मूरदेवा विप्रिवासः ऋदन्तु । (मं० २४)

तान् निर्ऋतेः उपस्थे आदधातु । (मं० ९)

द्रोघवाचः निर्ऋतं सचन्ताम् । (मं० १४)

“यातना देनेवालोंपर बिजली छोड़ी जावे, मूढ़ोंके उपासकोंका गला काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचें, द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों ।” इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है । तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाशभी संभवनीय है । पत्थरोंसे दुष्टका वध करनेका भी उल्लेख है—

प्रावाणः रक्षसः उपदैः घ्नन्तु । (मं० १७)

हृषदा हृष रक्षः प्रमृण । (मं० २२)

“पत्थरोंसे राक्षसोंका वध क्रिया जावे ।” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खड़ा करके अथवा वृश्चके साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर पत्थर मारनेसे उसका वध हो जायगा । इस प्रकारका वधदण्ड इस समय अफगाणि-स्थानमें है । पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कही रीति एकही है वा भिन्न हैं ।

देशसे निकाल देना ।

यातूनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् एतु । (मं० २१)

“यातना देनेवालोंको दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको तोड़ता हुआ चले ।” यह वीरका लक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तव्योंको सह नहीं सकता । यहाँ पाठक ‘परा+शर’ शब्द देखिये कैसे विलक्षण अर्थमें पड़ा है । (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं । राक्षसोंको समाजसे और ग्रामसे

दूर करना चाहिये, ये कभी ग्रामवासियोंको दृष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शृणीतं, नुदेधाम् । (मं० १)

यतः एवाः पुनः एकश्चन न उदयत् । (मं० ३)

यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनइ । (मं० २३)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं० २३)

“जिनको सदैव अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, इनमेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जावें ।” ये सब आज्ञाएं दुष्टोंको राज्यसे बाहर करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न आसके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूक्तमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके मंत्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उज्जतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः ययस्तु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापवृत्तिवालोंको ताप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहाँ उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायेंगे और चारों ओरसे उनको रोका जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहाँ अभीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टीसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टता का द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टता का द्वेष करना योग्य है देखिये—

ब्रह्मद्विषे ऋष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवायं

द्वेषो घत्तम् । (मं० २)

“ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांसभोजी, क्रूरदृष्टी, सदा भोगविचार करनेवाले दुष्टके

साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी ओर देखो और किसीका कमी द्वेष न करो। द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये। स्वयं शुद्धाचारी होकर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है। मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“ भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे। अपने आपको पापसे बचावे। ऐसे मनुष्यको ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका अधिकार है। जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष करनेका अधिकार नहीं है।

पापीकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूत्रमें निम्नलिखित मंत्रभाग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दिवानक्तं दिप्सति स अधः अस्तु । (मं० ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दध्नं एतु । स तन्वा तना च

निहीयताम् । (मं० १०)

स दशभिः वीरैः वि यूयाः । (मं० १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (मं० १६)

“ इस दुष्टका यश नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर लुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह बालबच्चोंसे हीन होवे। उसके दसोंप्राण दूर हों। ऐसा दुष्ट सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तब तक उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। उन्नतिकी इच्छा है तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, यह बात यहां सिद्ध होती है। सब दुष्टोंको उन्नति का यह मार्ग खुला है, अर्थात् उन्नतिका साधन करना उनके आधीन है। वे यदि पूर्वोक्त प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दुष्टता छोड़ने का बल आ जायगा। इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड ।

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (मं० १६)

“मलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना” यह दुष्टका लक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न. करें, वे तो मलेको मला, बुरेको बुरा, राक्षसको साक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें । न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कहे कि—

यदि यातुधानोऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः ततप,
अथा मुरीय । (मं० १५)

“यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बनूं अथवा किसी मनुष्यको ताप दूं तो मैं आजही मर जाऊं ।” ऐसा उन्नत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित लेनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरनेतक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा । पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहांतक हो सके ढालनेका यत्न करें । इस आत्मदण्डके मार्गसे मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि ।

[५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—कृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते ।

वीर्यवान्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

प्रत्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय बध्यते) मणि वीर पुष्पके ऊपर बांधा जाता है ॥ १ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् एति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यह मणि [या पदक] शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मंगलकारी है, अतः यह वीरके शरीर पर बांधा जाता है ॥ १ ॥

यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनासुरान् पराभावयन्मनीषी ।

अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत् प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥

अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।

ओजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥

तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संघर्षी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उभे इमे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों शुलोक और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्राक्त्यो मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतिवर्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृधो वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोम ने भी वह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा दें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको वश करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे धावापृथिवी उताहृत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ६ ॥

ये स्राक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते। सूर्य इव दिवंमारुह्य वि कृत्या बाधते वशी॥७॥

स्राक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । अजैवं सर्वाः पृतना वि मृधो हन्मि रक्षसः ८

याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः कृत्याः स्वयंकृता या उ चान्येभि-
राभूताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नवति नाव्याऽति ॥ ९ ॥

अर्थ—(धावापृथिवी अन्तः दधे) शुलोक और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उतः अहः उत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रखता हूँ । वे अग्नेसर देव हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिशासे हटा देवें ॥ ६ ॥

(ये जनाः स्राक्त्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान शुलोक पर चढ़ कर (वशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि बाधते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (स्राक्त्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैवं) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः मृधः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभूताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नवति नाव्याः अति) दोनों वे सब नव्वे नदियोंके परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

भावार्थ—शुलोक, पृथ्वी, सूर्य और दिन की शक्तियाँ मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सब मेरे उपर किये बिनाशक प्रयोग हटा देवें ॥६॥ जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं॥७॥ इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥८॥

अस्मै मणिं वर्मं बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।
प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ (१२)

उत्तमो अस्थोषधीनामनड्वान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।
यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशनमन्तितम् ॥ ११ ॥

स इद् व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।
अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १२ ॥

अर्थ-इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट्, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं बध्नन्तु) इस धारके शरीरपर मणिरूप कवच को बांधें ॥ १० ॥

(ओषधीनां उत्तमः असि) औषधियोंमें तू उत्तम है, (जगतां अनड्वान् इव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वापदोंमें बाघ होता है । (यं ऐच्छाम) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशनं) उस प्रतिस्पर्धाको (अन्तितं अविदाम्) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह निःसन्देह बाघ के समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ-सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥
सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांधें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह बलवान होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

नैनं धनन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
 सर्वा दिशो वि राजति यो विमर्तीमं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।
 अविमस्त्वेन्द्रो मानुषे बिभ्रत् संश्रेषिणेजियत्
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

अर्थ— (यः इमं मणिं विमर्ति) जो इस मणिका धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभता है । (एनं अप्सरसः न प्रन्ति इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेषिणे बिभ्रत्) इन्द्रने तुझे मानवी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया । ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः वर्म अकृण्वत) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे, अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण प्रत्यक् जहि) शैकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

भावार्थ— इस मणिका धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यप के द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और जगत्में विजय भी किया था ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटते हैं ॥ १५ ॥

अयमिद् वै प्रतीवर्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।

प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृषि ॥ १७ ॥

वर्म मे यावापृथिवी वर्मावर्म सूर्यः ।

वर्म म इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

अर्थ- (अयं इत् वै) यह निम्नयसे (प्रतिवर्तः) शात्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृषि) हमारे सन्मुख कर ॥ १७ ॥

(यावापृथिवी मे वर्म) यावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावें, (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनावें । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे वर्म दधातु) मेरे लिये कवच पहनावें ॥ १८ ॥

भावार्थ-शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सब देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्मं बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे ।
 तन्मे तन्वं त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्थासानि ॥ १९ ॥
 आ मारुक्षद् देवमणिर्महा अरिष्टतातये ।
 इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥ २० ॥
 अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्णामिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
 दीर्घायुत्वाय शतशारदायुष्मान् जरदष्टिर्थासत् ॥ २१ ॥

अर्थ- (सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविध्यन्ति) जिस का अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहुलं ऐन्द्राग्रं बृहत् वर्म) वह उग्र, बड़ा इन्द्र और अग्निका बड़ा कवच (मे तन्वं सर्वतो त्रायतां) मेरे शरीर की रक्षा सब ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) वृद्धावस्थात क कार्य व्याप्ति करनेवाला (आयुष्मान् असानि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा मयै अ-रिष्ट-तातये) मुझपर बड़ी सुख समृद्धिके लिये (मारुक्षत्) आरूढ होवे । (इमं मेथिम्) इस शत्रु-नाशक (तनूपानं त्रिवरूथं) शरीर रक्षक और तीनों बलोंके रक्षकको (ओजसे अभि संविशध्वं) बलके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्णं निदधातु) इसमें इन्द्र बल धारण करे, (देवासः इमं अभि सं विशध्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और वृद्धावस्थातक सुदृढ रहे ॥ २१ ॥

भावार्थ—सब दैवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सब देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाला दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विशां पतिवृत्रहा विमृषो वशी ।

इन्द्रो बभ्रातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(स्वस्तिदा विशांपतिः वृत्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृषः वशी) शत्रुओंको बशमें करनेवाला, (जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयङ्करो) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सौम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं बभ्रातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जेता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

मणिधारण ।

इस सूक्तमें मणिधारण का विषय है। कईयोंका कथन है कि यहां ' मणि ' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पति का बनाया जाता है और उस का धारण शरीर पर किया जाता है। प्रायः गलेमें बांधा जाता होगा। जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर ' पदक ' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकार का सन्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उग्रता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी

उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण " सुवीरः, वाजी, उग्र " आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टीसे विचार करके जानने योग्य है ।

एक शंका ।

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह ' मणि ' वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूँकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहाँके मणिशब्दसे ' वीर सेनापति ' अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकार का काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकार का पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निडर होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही आता है । वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बाँधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाना स्वभाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें । यह सूक्त इस दृष्टीसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भदोषनिवारण ।

[६]

(ऋषिः— मातृनामा । देवता— मन्त्रोक्ता)

यौ ते मातोन्ममार्जं जातायाः पतिवेदनौ ।

दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥ १ ॥

पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेषं वत्रिवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

अर्थ—(जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिवेदनौ) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्जं) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिंशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिंश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुंचें ॥ १ ॥

(पलालानुपलालौ) मांस और मांससंबंधी, (शर्कुं) हिंसक, (कोकं) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पलित रोग, (आश्रेषं) चिपकनेवाले, (वत्रिवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (मृक्षग्रीवं) रीछके समान गर्दन बनानेवाले, (प्रमीलिनं) आंखें मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

भाषार्थ—बच्चा उत्पन्न होने ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, बाल सफेद करनेवाले, कुरूपता बढ़ानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, आंखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

मा सं वृतो मोषं सृप ऊरू माव सृपोन्तरा ।
 कृणोम्यस्यै भेषजं वजं दुर्णामचातनम् ॥ ३ ॥
 दुर्णामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छतः ।
 अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥
 यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।
 अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोप हन्मसि ॥ ५ ॥

अर्थ-(मा सं वृतः) मत रह, (मा उप सृप) न पास जा, (ऊरू अन्तरा
 मा अव सृप) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेषजं कृणोमि) इसके
 लिये औषध बनाता हूं, यह औषध (वजं दुर्णामचातनं) वज नामक है
 इससे दुर्णाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभा) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला
 ये दोनों (सं वृतं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान्
 अप हन्मः) निकृष्टोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम
 नामवाला है वह (स्त्रैणं इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

(यः कृष्णः) जो काला (केशी असुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तम्बजः
 उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तम्भमें रहता है अथवा मुखमें रहता है, इन
 (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा
 (भंससः) कटिप्रदेशसे (अप हन्मि) हटा देता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जघाओंके मध्यमें न जावे,
 इसको दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूं, यह वज नामक औषध
 इस दुष्ट क्रिमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके क्रिमि होत हैं, एक दुष्ट और दूसरा हितकारी । दोनों
 पास आते हैं, उनमें दुष्टको हटाते हैं और उत्तम को स्त्री जातिके पास
 रखते हैं ॥ ४ ॥

काला, बालोंवाला, प्राणघातक, मुखवाला, शरीरके स्तम्भमें रहनेवाला,
 घातकी, क्षीणता बढ़ानेवाला कृमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंसे हटा देते
 हैं ॥ ५ ॥

अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं क्रव्यादमुत रेरिहम् ।
 अरायांश्चक्किष्णिणो वजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥
 यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च ।
 वजस्तान्सहतामिवः क्लीबरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥
 यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।
 छायामिव प्र तान्तसूर्यः परिक्रामन्नीनशत् ॥ ८ ॥

अर्थ-(अनुजिघ्रं प्रमृशन्तं) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवाले का नाश करनेवाले, (क्रव्यादं उत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिंसक (श्वक्किष्णिणः अरायान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले रोगबीजोंको (पिङ्गः वजः अनीनशत्) पीला वज औषध नाश करता है ॥ ६ ॥

(भ्राता भूत्वा) भाई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्नमें आता है, (क्लीबरूपान् तान् तिरीटिनः) क्लीबरूप उन गुप्त रहनेवाले रोगबीजोंको (इतः वजः सहतां) यहांसे वज औषध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्ती त्वा यः त्सरति) सोनी हुई तेरे पास जो आता है, (यः जाग्रती त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायां इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनशत्) भ्रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ-कई किमी सूंघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे घात करते हैं, कई कष्ट देते हैं; उन सब रोगबीजोंको पीला वज औषधि हटादेती है ॥ ६ ॥

भाई अथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो आते हैं, वे निर्बल हैं, परंतु घातक होते हैं, उनको इस वज औषधिसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकार का नाश करने के समान नाश करता है ॥ ८ ॥

यः कृणोति मृतवत्सामवतोकाभिमां स्त्रियम् ।

तमौषधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥ ९ ॥

ये शालाः परि नृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः ।

कुसुला ये च कुक्षिलाः ककुभाः कुरुमाः सिमाः ।

तानौषधे त्वं गन्धेन विषूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

अर्थ—(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सामवतोकां कृणोति) मरे बच्चोंवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औषधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अंजिवं) गर्भद्वाररूपी कमल को रोगरहित कर ॥ ९ ॥

(ये गर्दभनादिनः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परि नृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों ओर नाचते हैं, (कुसुलाः कुक्षिलाः) सुईके समान अग्र भागवाले, बड़े पेट वाले, (ककुभाः कुरुमाः सिमाः) तेढ़े मेढ़े, बुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगक्रिमि हैं; हे औषधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विषूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जो रोगबीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगबीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान नीरोग बना ॥ ९ ॥

गधेके समान बुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सुईके समान चुभनेवाला शस्त्र रहता है, जिनका पेट बड़ा, और तेढ़ा मेढ़ा होता है और जिनके शब्दसे दुःख होता है, उन रोगक्रिमी मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाली औषधिसे चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकूरभाः कृत्तीर्दृशानि बिभ्रति ।

ह्रीवा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि ॥ ११ ॥

ये सूर्यं न तितिक्षन्त आपतन्तममुं दिवः ।

अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ १२ ॥

य आत्मानमतिमात्रमसं आघाय बिभ्रति ।

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १३ ॥

अर्थ-(ये कुकुन्धाः कुकूरभाः) जो बुरा शब्द करने हैं और थोड़ेसे चमकते हैं और जो (कृत्तीः दृशानि बिभ्रति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोषं कुर्वते) जो शब्द करते हुए (ह्रीवा इव वने प्रनृत्यन्तः) ह्रीवोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान इतः नाशयामसि) उनको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं अमुं सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो शुलोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सत्त्वहीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुंहवाले, (मककान् नाशयामसि) मच्छरोंको यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं असं आघाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढ़ाकर (बिभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षांसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीडा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बड़ा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि क्रिमियोंको यहांसे हटा दो ॥ ११ ॥

शुलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाश को जो सह नहीं सकते, दुर्गन्धि-युक्त चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंको हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रीके गर्भाशयका रोग बनानेवाला है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वे वध्वोऽयन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।
 आपाकेष्टाः प्रहासिनस्तम्बे ये कुर्वन्ते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखा ।
 खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।
 तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ १५ ॥
 पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।
 अव भेषज पादय य इमां संविवृतसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्थ- (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्टाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्बे ज्योतिः कुर्वन्ते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहांसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांव पीछे और (पाष्णीः पुरः) एडियां आगे हैं और (मुखा पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोबरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मट्मटाः) जो बड़े मुखवाले और कष्ट बढ़ानेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगबीजोंको (प्रतीबोधेन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अस्त्राः) जिनकी आंखें बिगड़ी हैं, (अ-प्र-चङ्कशाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निर्बुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रैणाः सन्तु) स्त्रीमुखसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियम्) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविवृतसति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) औषध ! उसको (अवपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भावार्थ-जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांव पीछेकी ओर और एडि आगेकी ओर होती है, मुख भी आगे की ओर होता है, जो गोबर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगबीज यहांसे हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।
 उपेषन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ॥
 पदा प्र विध्य पाण्ण्या स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥
 यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।
 पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम् ॥ १८ ॥
 ये अग्नो जातान् मारयन्ति सूतिका अनुशेरते ।
 स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अभ्रमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ-(स्पन्दना गौः स्थालीं इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुग्धपात्रको लाथसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्ण्या पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटमूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिंसक और बुरा स्पर्श करनेवाले (उपेषन्तं उदुम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुखवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे बंध डाल ॥ १७ ॥

(यः ते गर्भं प्रतिमृशात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुर्धारी पीतवर्णवाला (हृदयाविधं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अग्नः जातान् मारयन्ति) जो आंध उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (सूतिकाः अनुशेरते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धवान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली बज औषधि (वातः अभ्रं इव) वायु मेघको हटाता है वैसे (अजतु) हटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ-जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़ कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टीका बर्तन तोड़ती है, उस प्रकार एडि और पांव से झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी आदि सब प्रकारके दुष्ट मनुष्यको बंध डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्वितं माव पादि तत् ।

गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)

पवीनसात् तङ्गल्वाश्छायकादुत नग्नकात् ।

प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥

द्वयास्याश्चतुरक्षात् पञ्चपादादनङ्गुरेः ।

वृन्तादभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात् ॥ २२ ॥

अर्थ—(परिसृष्टं धारयतु) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे । (यत् हितं तत् मा अव पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ उग्रौ भेषजौ) कपड़ेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औषध (ते गर्भ रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

(पवीनसात् तङ्गल्वात्) बज्रसमान नाकवाले, बड़े गालवाले, (छायाकात् उत नग्नकात्) काले और नंगे (किमीदिनः) भूखे रोगकिमीसे (प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु) पीला औषध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्वयास्यात् चतुरक्षात्) दो मुखवाले, चार आँखवाले, (पञ्चपादात् अनङ्गुरेः) पाँच पाँववाले और बिना अंगुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात् वृन्तात्) आगे बढ़नेवाले घेरे हुए जड़ोंसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा कर ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो जन्मे बालकोंको मारता है, जो सूतिकागृहमें रहते हैं, जो स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगक्रमियोंको यह पीली औषधि दूर करे ॥ १९ ॥ गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औषधियाँ गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितता के लिये बज्रनासिकावाले, बड़े गालवाले, काले नंगे भूखे रोगकृमिसे पीली औषधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुखवाले, चार आँखवाले, पाँच पाँववाले, अंगुलीरहित, रोगकृमि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋविः ।
 गर्मान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥
 ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।
 वज्रश्च तेषां पिङ्गश्च हृदयेऽधि नि विध्यताम् ॥ २४ ॥
 पिङ्ग रक्ष जायमानं मा पुमांसं स्त्रियं क्रन् ।
 आण्डादो गर्मान्मा दमन् वाघस्वेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥
 अप्रजास्त्वं मार्तवत्समाद् रोदमघमावयम् ।
 वृक्षादिव स्रजं कृत्वाप्रिये प्रति मुञ्च तत् ॥ २६ ॥ (१६)
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(ये आमं मांसं अदन्ति) जो कबा मांस खाते हैं, (ये च पौरुषेयं ऋविः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केशवाः गर्मान् खादन्ति) बालोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्यात् परिसर्पन्ति) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वशुरात् स्नुषा इव अधि) जैसे श्वशुरसे बहु दूर जाती है । (वज्रः च पिङ्गः च) वज्र और पिङ्ग (तेषां हृदये अधि निविध्यतां) उनके हृदयके ऊपर बेष करें ॥ २४ ॥

हे (पिङ्ग) पीले औषध ! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले बालककी रक्षा कर (पुमांसं स्त्रियं मा क्रन्) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (आण्डादः गर्मान् मा दमन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः किमीदिनः वाघस्व) यहाँसे भूले किमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अप्रजास्त्वं) वंध्यपन, (मार्त—वत्सं) बच्चोंका मरना, (आत् रोदं) रोना पीटना, (अघं आवयं) पापका भोग (तत्) यह सब दुःख (वृक्षात् स्रजं इव) वृक्षसे फूल गिरनेके समान (अप्रिये प्रतिमुञ्च) अप्रिय स्थान में छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो कबा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहाँ से नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश वज्र औषधसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाले गर्भका नाश न करें । तुष्टोंको यहांसे दूर कर ॥ २५ ॥

वन्ध्यापन, बच्चे मरना, रीनेकी ओर प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूल गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

प्रसूतिके दोष ।

प्रसूतिके समय स्त्रियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मलिनता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है । इसका ऋषि ' मातृ-नामा ' है अर्थात् यह माता हि है । माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संग्रह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस सूक्तमें है । इस सूक्त का विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः स्त्रियं मृतवत्सां अवतोकां करोति ।

अस्याः तं नाशय, कमलं अश्लिषं (कुरु) ॥ (मं० ९)

“ जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस दोषसे स्त्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस स्त्रीका वह दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये । यह इस सूक्तका साध्य है । स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना इस सूक्तका वांछित विषय है । यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है । सब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं । इस सूक्तमें कहा है कि सूतिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये ' वज्र पिंग ' नामक औषधि है, देखिये—

ये अस्त्रः जातान् मारयन्ति, सूतिकाः अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“ जो रोगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके भागोंमें पहुँचते हैं । उनको दूर करनेके लिये पिंग नामक औषधि है । ” इस पिंग औषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहां इतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूतिका-गृहके मलोंके कारण उत्पन्न होते हैं । और इसके कारण गर्भस्राव होता है, गर्भपात

होता है और बच्चेभी मरजाते हैं । प्रायः सूतिकागृहमें अज्ञानी लोग अन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और बढ़ते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।

वज्रः तेषां हृदये अधि निविध्यताम् । (मं० २४)

“ ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्वशुरसे दूर भागती है । उन रोगक्रिमियोंके हृदयोंपर वज्र औषधि बड़ा धक्का लगाती है । ” यहां उपमा उत्तम रीतिसे विचार करनेयोग्य है । बहु अर्थात् स्नुषा श्वशुरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सन्मुखभी खड़ी नहीं होती, श्वशुर आते ही पीछे हटकर भागती है । उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाश के सन्मुख खड़े नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहां सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये नहीं रहते । अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करना चाहिये ।

वज्र औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृमिरूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये कृमि चूंकि अन्धेरेमें बढ़ते हैं और सूर्यप्रकाशमेंनाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित होगयी है । परमेश्वर ने सूर्यप्रकाश एक ऐसी औषधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य नीरोग और दीर्घायु हो सकता है । इसलिये कहा है—

अप्रजास्त्वं मार्तवत्सं रोदं अघं आवयं प्रतिमुञ्च । (मं० २६)

“संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उसकारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें श्रद्धा होना, इत्यादि बातोंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये । ” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतति पैदा होवे, उत्पन्न हुए बच्चे न मरे दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको कुटुंबियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न जावे, सब कुटुंबि आनंदसे कालक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है । इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है,

रोगबीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है । स्त्रीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान और दृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बलवान और सुदृढ होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोगपीडनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य सूर्यप्रकाशसे स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपन्तीं जाग्रतीं दिप्सति (तं) सूर्यः अननीशत् ॥ (मं० ८)

“जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है ।” सूर्यप्रकाशसे ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर हटते हैं, यह बात आजका नवीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस वेदाज्ञाके अनुसार बनाये जाय, तो कितना कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसी सूर्य-प्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्य न तिलिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं ।” यहां कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, बढ़ते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं । स्त्रिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिमृशात् जातं वा मारयाति ।

तं पिंगः हृदयाविधं कृणोतु । (मं० १८)

“जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चेका नाश करता है, उसको पिंगलवर्णका सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें वेध करके नाश करे ।” यहां ‘पिंग’ शब्दके दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और वह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधेरेमें और मलिनतामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये आमं मांसं खादन्ति, ये पौरुषेयं च क्रविः ।

केशवाः गर्भान् खादन्ति तान् हतः नाशयामसि । (मं० २३)

“ ये रोगजन्तु शरीरका कच्चाहि मांस खाते हैं, मानवी शरीर के पुष्ट वहाँके वहाँही खाते हैं, येही गर्भोंको खाते हैं, अतः उन का नाश करना उचित है । ” उनका नाश करना सूर्यप्रकाशसेहि हो सकता है । जब ये रोगक्रिमी शरीरमें घुसते हैं तब जहाँ वे जाते हैं वहाँ रक्त और मांस खाकर मनुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुँचे तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाश की धारण जाना अन्त्यन्त योग्य है । अतः कहा है—

पिंग जायमानं रक्ष, पुमांसं स्त्रियं मा कन् ।

आण्डादः गर्भान् मा दमन्, इतः किमीदिनः बाधस्व ॥ (मं० २६)

पिंगलवर्ण सूर्य (अथवा औषध) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुष को रोगका अवसर नहीं देता, गर्भोंको रोगकुमि दवा नहीं सकते, और ये जो भूखे क्रिमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटादेता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे लाम होते हैं । इस मन्त्रमें इन रोगक्रिमियोंका नाम ‘किमीदिन्’ और ‘आण्डाद’ कहा है । किमीदिन्का अर्थ (किं-इदानीं) अब क्या खायें, अब क्या खायें, ऐसा कहनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं । कभी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढ़ते हैं और अधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये (आण्डाद) अण्डमें स्थित वीर्यको खाजाते हैं और मनुष्यको निर्वीर्य बनादेते हैं, इसलिये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग बननेका यत्न करेगा, तो इसकी अकालमृत्यु हटती है ।

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें स्त्रीके शरीरपर हमला करते हैं और उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है । रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग न होनेका यत्न करना अधिक लाभकारी है, इसलिये कहा है—

जातायाः दुर्णामा अलिंशः वत्सपः मा गृधत् । (मं० १)

“ बालक जन्मतेही दुर्णामा, अलिंश और वत्सप ये रोगबीज स्त्रीपर हमला करनेकी इच्छा न करें । ” प्रसूतिगृहमें ये रोगक्रिमी होते हैं और स्त्रीपर हमला करते हैं । अतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो स्त्रीके शरीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ न हों । प्रसूतिगृहमें बज नामक औषधि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहाँ पहुँचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती है, अतः कहा है—

बजं दुर्णामचातनं । (मं० ३)

“ वज्र औषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करनेवाली होती है ।” यह वनस्पति प्रसूतिगृहमें रखनेसे वहाँ का आरोग्य स्थिर रह सकता है । सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो प्रकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ संवृतं इच्छतः ।

अरायान् अप हन्मः । सुनामा स्त्रैण इच्छताम् ॥ (मं० ४)

“ दो प्रकारके ये कृमी हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं । ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं । इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे स्त्रीके पास पहुँचें । ” अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजनक हैं वे ही घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजनक यहाँ किसीको कष्ट न पहुँचा सकें । ये कृमि किस रूपके होते हैं, इस का वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अंगुरेः ।

अभिसर्पतः परिवृतात् घृन्तात्परिपाहि । (मं० २२)

“ इन कृमियोंको दो मुख, चार आँख और पाँच पाँव होते हैं । इनको अंगुलियाँ नहीं होती । ये हमला चढ़ाते हैं, और संघशक्ति से रहते हैं, इनसे बचना चाहिये । ” यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पञ्चात्, पाष्णीं मुखानि च पुरः ।

खलजाः शकधूमजाः उरुण्डाः मट्मटाः कुम्भमुष्काः

अयाशवः । अस्याः तान् प्रतिबोधेन नाशय । (मं० १५)

“ इनके पाँव पीछेकी ओर तथा एड़ी और मुख आगेकी ओर होता है । ” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मंत्रमें ‘खलजाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्मटाः, कुम्भमुष्काः, अयाशवः’ ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘ गोबरके धूवेसे उत्पन्न ’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभीतक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी खोज करें और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें । इस सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट खुलता नहीं है । ये कृमि स्त्रियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः बध्वः यन्ति ।

ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वन्ते ।

ये आ-पाके-ष्टाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० १४)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और सिके पाम पंहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उन का नाश करते हैं ।” ऐसे कुमि सिरोंके शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है । इस वर्णन का ‘ स्तम्भमें ज्योति करनेका ’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता । इसकी भी खोज होनी चाहिये । इस सूक्तमें रोगजंतुओंके दो भेद कहे हैं एक सूक्ष्म और एक बड़े । यहांतक सूक्ष्मकुमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कुमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

गर्दभनादिनः कुसूलाः कुक्षिलाः करुमाः सिमाः ।

सायं शालाः परित्यज्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥ (मं० १०)

“ गधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास चुमानेके लिये सूई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्ध से नाश कर ।” यह वर्णन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैमे कीड़ोंका वर्णन है । वे शब्द करते हैं, सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं । इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये । ऊद या धूप जलानेसे और घरमें इसका धूँवां करनेसे मच्छर हटते हैं, यह आजका भी अनुभव है । इसी प्रकार उग्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीटोंको हटाया जा सकता है । इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मच्छरोंके शस्त्र ।

कुकुन्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि विभ्रति ।

ये घोषं कुर्वन्तः वने प्रवृत्त्यन्ति; तान् नाशयामसि । (मं० ११)

“(कृतीः) काटनेवाले (दूर्शानि) दंश करनेके साधन अपनेपास धारण करते हैं । ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं ।” यह वर्णन भी

पूर्वके समानही मच्छरोंका वर्णन है । मच्छरोंके मुखोंमें जो काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम यहां ' दृक्ष ' दिया है । और काटनेके कारणहि इनको 'कुटी' अर्थात् काटनेवाला कहा है । ये ज्वरादिको बढ़ाते हैं इसलिये इनका उग्रगन्धवाले पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है । इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ये शब्द खोजके योग्य हैं । तथा और देखिये—

मच्छरोंके स्थान ।

अरायान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्
मककान् नाशयामसि ॥ (मं० १२)

“ ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मशकोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं । ” इस मंत्र में ' मकक ' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है । ' वस्त ' शब्दके निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है । इन कृमियोंको यहां ' अराय ' कहा है । इस शब्दका अर्थ ' न देनेवाला ' है । ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलकोभी नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातोंका क्षय होता है । इन रोगकृमियोंके कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः वे शब्द अब देखिये, द्वितीय-मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगकृमियोंके नाम ।

- १ पलाल-अनुपलालौ— मांस जिनको अनुकूल है, मांस रससे जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है ।
- २ शर्कुः— हिंसक, जो नाश करते हैं,
- ३ कोकः— कामको बढ़ाकर वीर्यनाश करनेवाले,
- ४ मालिम्लुच्— मलीनतासे बढ़नेवाले, मलीनतामें उत्पन्न होनेवाले,
- ५ पलीजकः— पलित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रेषः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन— सुस्ती लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द “ वत्रिवासस्, ऋक्षग्रीव ” ये खोज करने योग्य हैं, क्यों कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है । पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

८ कृष्णः=काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,

९ केशी=बालोंवाले अथवा, तन्तुवाले,

१० अ-सुरः=प्राण घात करनेवाले,

११ तुण्डिकः=छोटे मुखवाले,

१२ अ-रायः=आरोग्यादि न देनेवाले,

इस पञ्चम मंत्रमें ' स्तंभज ' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है । अतः वह खोज की अपेक्षा करता है । षष्ठमंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

१३ अनुजिघ्रः=सूँघनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाले, फेफड़ोंमें जो जाते हैं,

१४ प्रसृशान्=स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,

१५ क्रव्याद्=मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,

१६ रेरिह्=हिंसक, घातक, नाशक,

१७ श्वकिष्की=कुत्तेके समान पीडा करनेवाले,

इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहां विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है

इन सब रोगबीजोंको 'पिंग बज' दूर करता है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र-भाग देखने योग्य है—

पिंग बज ।

परिसृष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।

उग्रौ भेषजौ गर्भं रक्षताम् ॥ (मं० २०)

पवीनसात् तंगल्वात् छायाकात् नग्नकात् किमीदिनः ।

प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु ॥ (मं० २१)

“गर्भाश्रयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया जावे, गर्भाश्रयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियां उसकी रक्षा करें । इन रोग-बीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिसे गर्भाश्रयकी रक्षा होवे ।”

इकीसवे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द षडे दुर्बोध हैं तथा इस सूक्तमें कहे “पिंग बज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह यह वनस्पति कौनसी है । वैद्यक

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्षप' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्षों, राई ।" संभव है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतव्रणापहः ।

सर्षपतैलगुणाः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, व्रण का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आंखके लिये हितकर है।”

इसवर्णनमें सर्षोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

औषधि ।

[७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता-औषधयः ।)

या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नयः ।

असिक्रीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ १ ॥

त्रायन्तामिमं पुरुषं यक्ष्माद् देवेषितादधि ।

यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ॥ २ ॥

अर्थ—(याः) जो औषधियां (बभ्रवः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढ़ानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृश्नयः) जो विविध रंगवाली (असिकनीः कृष्णाः ओषधीः) इयाम, काली औषधियां हैं उन (सर्वाः अच्छा आवदामसि) सबको मुख्यतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इषितात् यक्ष्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अधि त्रायन्तां) बचावें । (यासां वीरुधां) जिन औषधियोंका (द्यौः पिता) दुलोक पिता, पृथिवी माता और समुद्र मूल (बभूव) हुआ है ॥ २ ॥

भावार्थ— कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, इयाम और काली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

औषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकों से होती है । ये औषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्ष्ममेनस्य^१मज्जादक्कादनीनशन् ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुक्लाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा ह्यामि ते वीरुघो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

यद् वः सहः सहमाना वीर्यं^२ यच्च वो बलम् ।

तेनेममस्माद् यक्ष्मात् पुरुषं मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

अर्थ—(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) औषधियाँ भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्य यक्ष्मं) वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अननीनशन्) अंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एक शुक्लाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदामि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) पट्टावाली (याः विशाखाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये (वीरुघः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विशेष दैवी शक्तिसे युक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभाव-युक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् च वः वीर्यं बलं) और जो वीर्य और बल हैं (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यक्ष्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये वनस्पतियाँ पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलों वाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये वनस्पतियाँ अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती है और मनुष्यका दीर्घजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
 अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अगृह्णतातये ॥ ६ ॥
 इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥
 अग्नेघासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।
 ध्रुवाः सहस्रनाम्नीर्भेषजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली (नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां औषधीं) फूलोंवाली औषधीको (इह अस्मै अगृह्णतातये अहं हुवे) यहां इसकी निरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आजावें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषजीः) जो औषधियां, (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां स्थिर होंवें ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरव्यापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियां मिलकर इस मनुष्यको निरोग बनावें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये बारंबार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः ।

व्यूषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गयः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥ (१७)

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(अवका-उल्वाः उदकात्मानः) शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गयः ओषधयः) तीखे सींगवालीं औषधियां (दुरितं विक्रमन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली (उग्राः विषदूषणीः) तीव्र, विषनाशक (अथो बलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादूषणीः या ओषधीः) घातक प्रयोगोंका नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ताः इहा आयन्तु) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्रीताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोड़ा, मनुष्य और अन्य पशुकी (त्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

भाषार्थ—शैवालसे उत्क्रान्त होकर औषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विषको दूर करनेवाली कफका दोष दूर करनेवाली, घातपात दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

वीर्यवती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोड़े और मनुष्य आदिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव ।
 मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो
 घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥
 यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः ।
 ता मां सहस्रपुण्योऽमृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
 वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिश्चस्तिपाः ।
 अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वाधि दूरमस्मत् ॥ १४ ॥

अर्थ-(आसां वीरुधां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् बभूव) मध्यभाग भी मीठा है । (आसां पर्णं मधुमत्) इनका पत्ता मधु और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औषधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सी-ची हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्नहि हैं । ये औषधियां (गो-पुरो-गवम्) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न देवें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औषधियां हैं (ताः सहस्रपुण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औषधियां (मां अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः) औषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी माणि (अभिश्चस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ- इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणि-योंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औषधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औषधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औषधियोंसे बना माणि विनाशसे बचानेवाला होता है; वह सब रोगों, और रोगबीजोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्तु आभृताभ्यः ।
 गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥
 मुमुचाना ओषधयोऽग्रेवैश्वानरादधि ।
 भूमिं संतन्वतीरितु यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥
 या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।
 ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

अर्थ—(आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनथोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्नेः इव विजन्ते) जैसे अग्निसे घबराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियां (मुमुचानाः) रोगोंसे छुड़ाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढ़ानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमिपर फैलती हैं (ताः शिवाः पयस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें ये सब औषधियां इस विशाल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियां अङ्गरस बढ़ानेवाली हैं, वे पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं वे सब रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शान्ति दें ॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।
 अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्य च सम्भृतम् ॥ १८ ॥
 सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम ।
 यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥
 अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।
 ब्रीहियवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ॥ २० ॥ (१८)
 उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिकन्दत्योषधीः ।
 यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

अर्थ—(अहं याः वीरुधः वेदं) मैं जिन औषधियोंको जानता हूँ, (याः च चक्षुषा पश्यामि) और जो मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औषधियाँ अब हम जानते हैं, (यासु च सम्भृतं विद्य) जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

(सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियाँ (मम वचसः बोधन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुड़ाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दर्भः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (ब्रीहिः यवः च) चावल और जौ, (अमर्त्यौ भेषजौ) अमर औषधियाँ हैं। ये (दिवः पुत्रौ) बालकसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्निमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, तब (पर्जन्यः रेतसा वः अवति) पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

भावार्थ— जिन औषधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थित वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ सब औषधियाँ मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥ पीपल, दर्भ, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औषधियाँ हैं। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ बड़ी गर्जना करके मेघ औषधियोंसे कहता है कि अब ऊपर उठो ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि ।
 अथो कृणोमि भेषजं यथासञ्ज्ञतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेदं वीरुधं नकुलो वेदं भेषजीम् ।
 सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः ।
 वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पक्षिणः ।
 मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ—(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाय-
 यामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं । (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध
 बनाता हूँ; (यथा शतहायनः असत्) जिससे शतायु होता
 है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेद) सूकर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेद)
 नेबला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और
 गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके
 लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवाली औषधियोंको
 (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको
 चीड़ियां जानते हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पह-
 चानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिणः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः
 ओषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिन जानते हैं, (ताः अस्मै
 अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—उसी का बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको
 पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥ २२ ॥

सूकर, नेबला, साँप, गन्धर्व ये औषधियां जानते हैं । इन औषधियोंसे
 प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गरुड, चीड़ियां, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते
 हैं उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यघ्न्या यावतीनामजावयः ।
 तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्मं यच्छन्त्वाभृताः ॥ २५ ॥
 यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः ।
 तावतीर्विश्वभेषजीरा भंरामि त्वामभि ॥ २६ ॥
 पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत ।
 संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥
 उत् त्वाहार्ष पञ्चशलादथो दशशलादुत ।
 अथो यमस्य पड्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २८ ॥ (१९)

अर्थ-(यावतीनां औषधीनां) जिन औषधियोंको (अघ्न्याः गावः प्राश्नन्ति) अवध्य गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड, बकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृताः औषधीः) उतनी लाई हुई औषधियां (तुभ्यं शर्मं यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेषजं विदुः) जितनी औषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेषजीः) उतनी सब औषधवाली औषधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सब ओरसे लाता हूं ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फूलवाली, पल्लवोंवाली, (फलवतीः उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औषधियां (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी सुख-शान्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहतां) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके दुःखांसे (अथो यमस्य पड्वीशात्) और यमकी बेडियोंसे और (विश्वस्माद् देव-किल्बिषात्) सब देवोंके संबंधमें किये पापोंसे (त्वा उत् आहार्ष) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ-जो औषधियां गौवें, भेड और बकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहां लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लवोंवाली औषधियां इसकी नीरोगताके लिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये दें ॥ २७ ॥

पांच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबंधमें होनेवाले पाप आदिसे औषधियोंद्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधियोंकी शक्तियां ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोग का मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं व्युषन्तु (मं० ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं० १३)

“ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।” यहां “दुरित, अहस् मृत्यु” ये शब्द “पाप, रोग और मरण”के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे हि होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्यु के वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनाधिक भेदसे एकहि अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक बार आगया है अतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहां केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य औषधिसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति हट जाती है,

रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है। वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है।

पाठक यहां पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटजाती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बनजाती है। चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि भक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है। इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहां मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसाप्रियम् ॥ १० ॥

भ० गी० १७

“आयु, सत्त्व, बल, नीरोगता, सुख, और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ॥ कड़वे, खट्टे, खारे, गर्मे, तीखे, रूखे, और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ एक प्रहरतक पडा हुआ बासा, रसरहित, बदबूवाला झूठा अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है। अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह सात्विक भोजन करे। इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये हि पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति हटती है, इत्यादि बातें इस सूक्तमें कहीं हैं, तथा—

अमर्त्य औषध ।

व्रीहिर्यवश्च श्लेषजौ अमर्त्यौ ॥ (मं० २०)

“चावल और जौ अमर होनेकी औषधियाँ हैं।” ऐसा कहा है। यह अत्यंत सात्विक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमरत्व देने-वाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं० २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा—

मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं

गोपुरोगवं दुहताम् । (मं० १२)

“मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, घीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है।”

इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक वार उपदेश कहा है वह श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। मनुष्य इस प्रकारका सात्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे।

जीवला, जीवन्ती, अरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिकनी आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं।

१ जीवन्ती=यह औषधी दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्नः) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बड़ी हितकर है।

२ कृष्णा=यह नाम अनेक उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं।

३ जीवला=यह नाम सिंहपिप्पली का है। यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पड़ती हैं। कई वैद्यक-ग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहाँ देखें।

सूक्तकी अन्यान्य बातें सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। पाठक इस ढंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय स्पष्ट हो जायगा।

पराक्रमसे विजय ।

[८]

(ऋषिः— भृग्वक्त्रिराः । देवता—इन्द्रः, वनस्पतिः, परसेनाहननं च)

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

पूतिरञ्जुरुपध्मानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूम् ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रां हृत्स्वा दधतां भयम् ॥ २ ॥

अर्थ—(पुरं-दरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोड़ने-वाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका मन्थन करे । (तथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेनाः) शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनाम) हम मारें ॥ १ ॥

(उपध्मानी पूति-रञ्जुः) सिलगाई हुई दुर्गन्धयुक्त रस्सी (अमूं सेनां पूतिं कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादृश्य) धूम और अग्निको दूर से देखकर (अमित्राः हृत्सु भयं आदधतां) शत्रु हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥

भावार्थ—शूरवीर शत्रुओंके कीलोंको तोड़े और शत्रुसैन्यको मथ डाले । हम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारें ॥ १ ॥

शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई बारूदकी बत्ती शत्रु-सैन्यमें बदबूवाला धुंवां उत्पन्न करे । जिस धूवेको और ज्वालाको देखकर शत्रु भयभीत हों ॥ २ ॥

अमूनश्चत्थ निः शृणीहि खादामून् खदिराजिरम् ।
 ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वैनान् वधको वधैः ॥ ३ ॥
 पुरुषानमून् परुषाहः कृणोतु हन्त्वैनान् वधको वधैः ।
 क्षिप्रं शूर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥
 अन्तरिक्षं जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः ।
 तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत् ॥ ५ ॥

अर्थ-हे (अश्व-त्थ)घोड़े पर चढ़े वीर! (अमून् निः शृणीहि) इनको काटो ।
 हे (खदिर-र) शत्रुको खानेवाले वीर ! (अमून् अजिरं खाद) इनको शीघ्र
 खाओ । (ताजद्-भङ्ग इव) शीघ्र भंजन करनेवालेके समान (भज्यन्तां)
 भग्न किये जाय । और (वधः वधैः एनान् हन्तु) वध करनेवाला शस्त्रोंसे
 इनको मारे ॥ ३ ॥

(पुरुष-आहः) कठोर आह्वान करनेवाला वीर (अमून् पुरुषान् कृणोतु)
 इनको कठोर बनावे । (वधकः वधैः एनान् हन्तु) वधकर्ता शस्त्रोंसे इनका
 वध करे । (बृहत्-जालेन संदिताः) बड़े जालसे बंधे हुए शत्रु (शूर इव क्षिप्रं
 भज्यन्तां) सरकंडेके समान शीघ्र टूट जाय ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं जालं आसीत्) अन्तरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः
 जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएं जालके दण्डे हैं । (तेन दस्यूनां सेनां अभि-
 धाय) उससे शत्रुकी सेनाको पकड़ कर (शक्रः अप अवपत्) शूर वीर
 भगाता है ॥ ५ ॥

भावार्थ-घुड़सवार शत्रुको मारें । हमारे वीर शत्रुको खाजावें, अर्थात्
 उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको घेरज देकर कठोर
 बनावें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । बड़े जालके अन्दर शत्रुसैन-
 कोंको पकड़कर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष बड़ा जाल है, इसके दण्ड ये बड़ी दिशाएं हैं । इस
 जालसे शत्रुको पकड़कर शूर वीर उनका नाश करें ॥ ५ ॥

बृहद्दि जालं बृहत् शक्रस्य वाजिनीवतः ।

तेन शत्रून्भि सर्वांन् न्युञ्ज यथा न मुच्यातै कतमश्चनैषाम् ॥ ६ ॥

बृहत् ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ ७ ॥

अयं लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमसाभि दधामि सर्वांन् ॥ ८ ॥

अर्थ- (वाजिनीवतः बृहत् शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाले बड़े इन्द्रका (बृहत् हि जालं) बड़ा जाल है । (तेन सर्वांन् शत्रून् अभिन्युञ्ज) उससे सब शत्रुओंको सब ओरसे आधीन कर, (यथा एषां कतमः च न मुच्यातै) जिससे इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य बृहत् ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैकड़ों सामर्थ्यवाले बड़े तुझ इन्द्र का (बृहत् जालं) बड़ा जाल है । (तेन अभिधाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्यर्बुदं अभिधाय जघान) शत्रुओंके सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महत् शक्रस्य) बड़े इन्द्रका (अयं महान् लोकः) यह बड़ा लोक (जालं आसीत्) जाल था । (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वांन् अमून् तमसा अहं अभिदधामि) सब इन शत्रुवीरोंको अन्धेरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ-सेनाके साथ हमला करनेवाले इन्द्रके पास बड़ा जाल है । उससे शत्रुसैन्य बान्धा जाता है और कोई बच नहीं सकता ॥ ६ ॥

अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेव का बड़ा जाल है उस जाल में शत्रुसैनिक बान्धे जाते हैं और उनके हजारों और लाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

बड़े इन्द्रका यह विस्तृत लोकहि बड़ा जाल है । इस इन्द्रजालमें सब शत्रु अन्धकारसे बान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥

सेदिरुग्रा व्यृद्धिरार्तिश्चानपवाचना ।

श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

मृत्युवेमून् प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।

मृत्योर्ये अधला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि बद्ध्वा ॥१०॥ (२०)

नयतामून् मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।

परः सहस्रा हन्यन्तां तण्ड्वैनान् मृत्यं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ-(उग्रा सेदिः) बड़ी थकावट, (व्यृद्धिः) निर्धनता, (अनपवाचना आर्तिः च) अकथनीय कष्ट, (श्रमः) कष्ट, परिश्रम, (तन्द्रीः मोहः च) आलस्य और मोह, (तैः अमून सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रु-ओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून मृत्युवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके लिये साँप देता हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बांधे हैं । (मृत्योः ये अध-लाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् बद्ध्वा प्रति नयामि) उनके पास इनको बांध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून नयत) इनको ले चलो । हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्भत) इनको समाप्त करो । (परः-सहस्राः हन्यन्तां) हजारोंसे अधिक मारे जाय । (एनान् भवस्य मृत्यं तृणेदु) इनको ईश्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भावार्थ-थकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रुओंको घेरते हैं ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंसे ये बांधे गये हैं । मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारे जाय ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्वोजसा ।

रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥

विश्वे देवा उपरिष्ठादुञ्जन्तो यन्त्वोजसा ।

मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम् ॥ १३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः ।

द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममं हनम् ॥ १४ ॥

अर्थ-(साध्याः एकं जालदण्डं उद्यत्य) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति) बलके साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एक को, (वसवः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक उठाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्ठात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर हि ऊपरसे दुष्टोंको दबाते हुए (ओजसा यन्ति) बलसे चलते हैं (अङ्गिरसः मध्येन महीं सेनां घ्नन्तः) आङ्गिरस बीचमें बड़ी सेनाका नाश करके (यन्तु) जावें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और उनसे बने पदार्थ, (ओषधीः उत वीरुधः) औषधियां और लताएं, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पांववाले और दो पांववाले इनको (इष्णामि) मैं घेरित करता हूं, (यथा अमं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों त्बंधोंको पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढ़ाते हैं और आङ्गिरसोंने शत्रुसेनाके मध्य-भागमें हमला चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औषधि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूं ॥ १४ ॥

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
दृष्टान् दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १५ ॥

इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे ।
अमुष्यां हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥ १६ ॥

घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
भवश्च पृश्निबाहुश्च शर्व सेनाममूं हतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्) गन्धर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितॄन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुआँको मैं प्रेरित करता हूँ (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे मृत्युपाशाः उप्ताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके तू नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रकी (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

(अयं घर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निबाहुः शर्वः) भव और विचित्र बाहुवाला शर्व ये तुम दोनों (अमूं सेनां हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

भावार्थ— गन्धर्व, अप्सराएं, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे मैं नाश करूँगा ॥ १६ ॥

यह यज्ञ अग्निसे प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥

मृत्योराष्मा पचन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम् ।

इन्द्रश्चाक्षुजालाभ्यां शर्वं सेनाममूं हतम् ॥ १८ ॥

पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धावतु ब्रह्मणा ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

अथ पचन्तामेषामायुधानि मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

अथैषां बहु बिभ्यतामिषवो घ्नन्तु मर्मणि ॥ २० ॥

सं क्रौञ्चतामेनान् द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ २१ ॥

अर्थ—(मृत्योः आषं क्षुधं सेदिं वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, वध और भयको (आपचन्तां) प्राप्त होओ । हे शर्व ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (अमूं सेनां हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (पराजिताः प्र त्रसता) पराजित होकर त्रस्त होओ । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीषां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न बचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अवपचन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जाय । (प्रतिधां इषुं मा शकन्) प्रतिपक्षसे आये बाणको ये न सह सकें । (अथ एषां बहु बिभ्यतां) अब इनको बहुत डर लगे । इनके (मर्मणि इषवः प्रन्तु) मर्मोंमें बाण लगें ॥ २० ॥

(द्यावापृथिवी एनान् संक्रौञ्चन्तां) शूलोक और पृथिवी इनकी निर्दा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निर्दा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विघ्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ—मृत्युसे कष्ट, क्षुधा, बंधन, वध और भय शत्रुको प्राप्त होवे । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होवे ॥ १८ ॥

शत्रु पराजित हों, वे भाग जाय । हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकारभी न बचें ॥ १९ ॥

दिशश्चतस्रोऽधत्तयोर्देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्धिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवोन्तर्देशाः किंकरा वाक् परिरथ्यम् ॥२२॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यघ्नाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥

अर्थ— (चतस्रः दिशः) चार दिशाएं (देवरथस्य अध्वतर्यः) देवरथ की घोड़ियां हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाश खुर हैं । (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । (द्यावापृथिवी पक्षसी) ब्रुलोक और पृथिवी ये दोनों पासे हैं । (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रसियां हैं । (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरथ्यं) बाणी रथका अन्य भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् ईषा) विराड जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथमुखं) अग्नि रथका मुख है । (इन्द्रः सव्यघ्नाः) इन्द्र बाईं ओर बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

भावार्थ— शत्रुके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे डर जाय, और इनके मर्म बेधे जाय ॥ २० ॥

सब लोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहर सकें । वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥

देवरथकी घोड़ियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, ब्रुलोक, पृथिवी, ये हैं । छः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और बाणी हि मध्यस्थान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराट्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाईं ओर बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इतो जयेतो वि जयं सं जयं जयं स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ।

नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥ २४ ॥ (२१)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (इतः जय) यहांसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहांसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । (अभी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभ वचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये बुरा वचन । (नीललोहितेन अमून अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको सब प्रकार गिराता हूं ॥ २४ ॥

भावार्थ— इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे ही जय मिलता है । ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सब शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाले सूक्त वेदमें अनेक हैं, परंतु इस सूक्तमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस सूक्तकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सब सैनिक जालमें बंधे जानेके पश्चात् उनका उचित शस्त्रास्त्रों से वध करनेका नाम जालयुद्ध है । पाठकोंने जाल देखेहि होंगे । प्रायः मछलियां पकड़नेवाले धीवरलोग सूत्रके जाल बनाते हैं और उसमें मछलियां पकड़ते हैं । ये सूत्रके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस सूत्रके जालमें पकड़े गये, तो वे अपने तक्ष्ण शस्त्रोंसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं । अतः यहांका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहिमें काटा न जासके ।

आजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंटकित तारोंके जाल बर्तते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजाल का वर्णन इस सूक्तमें किया है, वह इसी प्रकारके लोहेके

कंटकित अथवा अन्य तारोंका हि जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाढ्य और शस्त्रास्त्रसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाल से बांधे जायेंगे और सहजहिमें मारे जायेंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल निःसन्देह लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

बृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् । (मं० ४)

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालदण्डाः ।

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावपत् । (मं० ५)

वाजिनीवतः शक्रस्य बृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून् न्युञ्ज, यथा एषां कतमश्चन न मुच्यते ॥ (मं० ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते बृहत् जालम् । तेन दस्यूनां सहस्रं अयुतं जघान ॥ (मं० ७)

“ इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बड़ाभारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकभी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस ढंगके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है । ” इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन बड़ा मनोरम है और जालयुद्ध का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्द हो जाती है । इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओंका वध करना बड़ा सहज कार्य होता है क्योंकि इन्द्र एक बार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वध कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्रः सेनया तेन (जालेन बद्धं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बान्धे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनसे स्पष्ट होजाता है कि जालमें बन्धे शत्रुसैन्यका वध करना सहज बात है । यह जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये—

अयं महान् लोकः शक्रस्य जालं आसीत् ।

तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥ (मं० ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उद्यम्य ओजसा यन्ति ।

आदित्यैः एकः (दण्डः) उद्यतः ॥ (मं० ११)

विश्वेदेवाः ओजसा उपरिष्ठात् यन्तु ।

अंगिरसः मध्येन सेनां घ्नन्तः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीपर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रके जालसे सब शत्रुओंको अन्धेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं । विश्वेदेव और आंगिरसभी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इतना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष भरजाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओर से इस जालके द्वारा घेराजाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकड़कर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे भ्रमण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और आंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढ़ाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकड़कर दौड़ दौड़ कर शत्रुके इर्द गिर्द जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानते हुए स्वयंही जालमें आकर फंसजाय । यह युद्धकौशल की बात है और जो युद्धविद्या जानते हैं उनके हि समझमें यह बात आसकती है । यहाँ मन्त्रोंद्वारा उक्तविषय प्रकट हुआ है । इन मन्त्र-भागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका थोड़ासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ साध्य, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और आंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं । इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्द्र) शत्रुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । (मं० १)

“ शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरंदरः) शत्रुके किलोंका भेदन करे । ” इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है । शत्रुके किलोंको तोड़नेका कार्य इन्द्र करता है, किलोंसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उनको अपने

जालोंसे बांधकर मारता है । इस इकार यह जालयुद्ध की नीति है ।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकोंमें आता है और वे कह कसते हैं—

अभिघ्राणां सहस्रशः सेनाः हनाम । (मं० १)

वधकः वधैः एनान् हन्तु । (मं० ३; ४)

अमून् निःशृणीहि । अमून् अजिरं खाद । (मं० ३)

मृत्यवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपाशैः सिताः ।

मृत्योः ये अघला दूताः तेभ्यः एनान् बद्ध्वा प्रतिनयामि ॥ (मं० १०)

मृत्युदूता अमून् नयत । यमदूता अपोम्भत ।

परःसहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं० ११)

यथा अमुं सेनां हनन् । (मं० १४, १५)

उप्ताः मृत्युपाशाः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

अमुष्याः सेनायाः इदं कूटं सहस्रशः हन्तु । (मं० १६)

“शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। वधके साधनोंसे इनको मारें। इन शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनको मृत्युको सौंप देता हूं। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुओंको बांधकर मैं मृत्युके दूतोंके हवाले करता हूं। यमदूत इनको ले चले, यमदूत इनको खींच लें और हजारोंका वध किया जावे। इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे। ये मृत्युके पाश फैलाये हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस शत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक मारे जाय ॥”

इस प्रकारकी भाषा तभी बोली जा सकती है कि जब शत्रुको पकड़कर उसका वध करना निश्चित सा हो। जालमें पकड़े शत्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालयोधी वीर इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अभिघ्राः प्र असन्तां, ब्रह्मणा नुत्ताः धावत ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा मोचि ॥ (मं० १९)

“पराजित हुए शत्रु प्राप्तको प्राप्त हों, मगाये शत्रु भागते हुए दौड़ जावें। मगाये इन शत्रुओंमेंसे भी कोई न बचे।” ये शब्द शत्रुपराजय का निश्चय बता रहे हैं। जाल-

युद्धका यह महत्त्व है कि एक बार उसमें फंसा शत्रु बचना असंभव है । जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपच्यन्ताम् । इधुं प्रतिधां मा शकन् ।

एषां बहु बिभ्यतां इषवः मर्माणि म्रन्तु । (मं० २०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिरजाय । हमारे शत्रुओंको ये सह न सकें । इन बहुत बबरावे शत्रुओंके मर्मोंमें हमारे शस्त्र आघात करें । ” तथा और देखिये—

ज्ञातारं प्रतिष्ठां मा विदन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपच्यन्तु । (मं० २१)

“ शत्रु भयभीत होकर किधर भी आश्रयको न प्राप्त हों, उनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले । वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों । ” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो ।

इन्द्रः शर्वः च अक्षुजालाम्यां अमूं सेनां हतम् । (मं० १८)

“इन्द्र और शर्व अक्षु और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे । ” इस मंत्रमें जाल-युद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है । जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी भयानक आपत्ति आती है इसकी कल्पना अगले मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आषं ध्रुवं सेदिं बधं भयं आपच्यन्ताम् । (मं० १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुओंपर ‘मृत्युके समान कष्ट, भूल, बंधन, बध और भय’ आपडते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी भयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा वृद्धिः आर्तिः अनपवाचना श्रमः तन्द्री मोहः

च तैः अमून् सर्वान् अभिदधामि । (मं० ९)

“बंधन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जाय । ” इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें बंधा वीर कितना भी बलवान हुआ तो भी वह कुछ प्रातिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धसे शत्रुको जालमें बांध देनेसे उनका पूर्ण-तया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धास्त्र का प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गधयुक्त धूवां ।

पूतिरज्जुः उपध्मानी अमूं सेनां पूर्तिं कृणोतु । (मं० २)

“ दुर्गधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गधीको फैला देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी मियोगी रहती है । इस रस्सीको जलाकर-सिलगाकर-उसको शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गधी फैलती है कि उससे त्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये-

धूममग्निं परादृश्य अभिआ हृत्स्वादघतां भयं । (मं० २)

“ पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं । ” इतना यह दुर्गन्धवास्त्र महाभयंकर है । एकवार यह (पूतिरज्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बड़े निकम्मे हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि अब अपने नाश का समय आपड़ा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जाय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है-

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ॥ (मं० २४)

“ इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रुओंका अकल्याण हो । ” इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

“ इन्द्र जाल ” शब्द आध्यात्मिक बन्धन का भी भाव बताता है । इस दृष्टीसे इस सूक्त का विचार कोई करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

[९]

(ऋषिः— अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता—विराट्)

कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्घः कस्माच्छ्लोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुधो विराजः स गुहा चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ—(तौ कृतः जातौ) वे दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्घः कतमः) वह कौनसा अर्घ्यभाग है ? और वह (कस्मात् श्लोकात्) कौनसे लोक-से और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूविभागके उपर (सलिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सौ उत् ऐतां) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि) उन दोनों के विषयमें तुझे मैं पूछता हूँ । उनमेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योनिं कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्त्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुधः स वत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहा) दूर और गुप्त (तन्वः चक्रे) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ—(स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रयि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस बच्चेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसीका वह बच्चा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्ति वाचम् ।
 ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥
 बृहत् परि सामानि षष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।
 बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोधि बृहती मिता ॥ ४ ॥
 बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।
 माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥ ५ ॥

अर्थ—(यानि बृहन्ति त्रीणि) जो बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं वियुनक्ति) जिनका चौथा वाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एतत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत् : षष्ठात् परि) बड़े षष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्याः बृहत् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः अधि निर्मिता) बड़ी कहांसे निर्माण हुई है ॥ ४ ॥

(मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बड़ी मात्रा निर्माण हुई है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया निश्चयसे मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

भावार्थ— तीन बड़े तत्त्व हैं । जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे हि बड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहांसे होती है ? ॥ ४ ॥

प्रकृतिमातासे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है । और इस मायाके ऊपर माया का निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद् रोदसी विवनाधे अग्निः ।
 ततः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि षष्ठमहः ॥ ६ ॥
 षट् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
 विराजमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७ ॥
 यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
 यस्यां व्रते प्रसवे युक्षमेजतिं सा विराडृषयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अर्थ—(उपरि द्यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो शुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावत् अग्निः रोदसी विवनाधे) जहांतक अग्नि शुलोक और पृथिवीको बाधित करता है । (ततः अमुतः षष्ठात् स्तोमाः आयन्ति) वहां से दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः षष्ठं अभि उत् यन्ति) यहांसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (हमे षट् ऋषयः त्वा पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्यों कि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः) विराज को ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रों को (यतिधा विधेहि) जितने प्रकारों से हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (यस्याः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यजनीय देव हलचल करता है । (सा विराट्) वह विराट् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वैश्वानर उतना है कि जितनी द्यौ है । जहांतक शुलोकसे पृथ्वी-तक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी व्याप्ति है । वैश्वानर छठवां है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उसीमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं ? तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो । विराट् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते और जिसके स्थिर होनेसे

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजम्भेति पश्चात् ।

विश्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धाम कतिधा व्युष्टोः ॥१०॥

अर्थ- (अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं बिना प्राण हांकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है। पश्चात् (विराट् स्वराजं अभ्येति) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुँचती है। (विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं ऋः प्रवेद) विराट् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (कः अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः धाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टोः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुँचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है ? इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।
 महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वर्धुर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥
 छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।
 सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥
 ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्रयो घर्मा अनु रेत आगुः ।
 प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—(इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होनी है, जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्यो में प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इस में बड़ी शक्तियां हैं । (नवगत् जनित्री बधूः जिगाय) नूतन जननी बधूके समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने) छन्दके दो पक्ष उषासे सुन्दर बनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थान को लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूल होती हैं । (त्रयः घर्माः रेतः अनु आगुः) तीनों यज्ञ वीर्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजां जिन्वति) एक प्रजा-संतति-को तृप्त करती है । (एका ऊर्जं) दूसरी बलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ— यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्यो में प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियां हैं । यह नववधूके समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकहि छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उषाकालसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियां सत्यके अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षानृषयः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वर्गभरन्तीम् ॥१४॥
 पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवानु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन क्लृप्तास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥१५॥
 षट् जाता भूता प्रथमजर्तस्य षट् सामानि षट् वहन्ति ।
 षड्योगं सिरमनु सामसाम षडाहुर्द्यावापृथिवीः षडूर्वाः ॥ १६ ॥

अर्थ—(अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं बृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उषाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनाम्नीं गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः क्लृप्ताः) पंद्रहवने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला प्रवर्तक (षट् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं । (षट् उ सामानि) छः साम (षट्—अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (षड्योगं सिरं अनु साम-साम) छः बैल जोते हुए हलको साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः षट् आहुः) गोलोकसे पृथ्वी-पर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (षट् उर्वाः) छः भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

धीर्यके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी बलकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुभ रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उषाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु,

षडाहुः शीतान् षड् मास उष्णानृतुं नो ब्रूत यत्मोतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि षेदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (षट् शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (षट् उष्णान् मासः) छः उष्णताके महिने हैं । (नः क्रतुं ब्रूहि) इनके क्रतु हमें बताओ, (यतमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निषेदुः) निवास करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधः ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त क्रतवः ह) सात क्रतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृध्राः) वे सात गीब हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सबको पहुंचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः बेल जोते हुए हलको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में बुलोक और पृथिवी के अंदर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके क्रतु हमें बताओ और यह भी बताओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात शहद, सात क्रतु, और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीब भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सप्त छन्दांसि चतुर्त्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नर्पितानि ।
 कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमर्पितानि ॥ १९ ॥
 कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।
 त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥
 अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।
 अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमभि हव्यमेति ॥ २१ ॥

अर्थ- (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अर्पितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अर्पितानि) ये स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृत को कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंदरह से होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैत्तीससे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इक्कीस का कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टमी रात्रिः) अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ- सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृतको कैसे व्यापा है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है। तैत्तीसके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इक्कीससे कैसे संबंध रखता है ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य ऋत्विज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्री से यही अदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमागमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य षट् यमस्य ऋषीणां सप्त सन्तुषा ।

अपो मनुष्याश्च नोषधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयञ्चतुरंश्चतुर्धा देवान् मनुष्यांश्च असुरानुत ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ- (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इव युष्माकं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूं (अहं शेवा अस्मि) मैं सेवनीय हूं । (समान-जन्मा वः क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः संचरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य षट्) यमके छः (ऋषीणां सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और ओषधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य असुर और ऋषियों को (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं । मैं सेवनीय हूं । आपका यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल ओषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देनी हुई इन्द्रके लिये अपना कुग्ध अर्पण करती है । और यही देव, मनुष्य, असुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

को नु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुः कतमो नु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक एकऋषिरेकं धामैकधाशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धैर्कर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४)

अर्थ—(कः नु गौः) कौन गौ है ? (कः एकः ऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं उ धाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिषः) कौनसे आशीर्वाद हैं ? (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः नु) वह एक ऋतु कौनसा है भला ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकहि गौ है, (एकः एकऋषिः) एकहि एक ऋषि है । (एकं धाम) एकहि धाम है, (आशिषः एकधा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्यां एकवृत्त यक्षं) पृथ्वीपर एकहि व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एक हि ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहाँ है ? उसके आशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उनका धाम भी एकहि है, आशीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है । पृथ्वीभर एकहि पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

एक उपास्य देव ।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकहि उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत्त यक्षम् न अतिरिच्यते (मं० २६)

“ इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ” क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरि है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परंतु वर्णन की रीति ऐसी गूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी

खोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहाँ करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “ कुतः तौ जातौ ? ” वे दो कहाँसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थमें ये जगत्में सुप्रसिद्ध दो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रयि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यमी है । यहाँ ये चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत् की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ‘अग्नी-षोमी’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘अग्नीषोमीयं जगत्’ कहते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रयि प्राण, चन्द्र सूर्य, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वों का ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक अंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘कतमः सः अर्धः’ वह अर्ध कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूलतत्त्वका आधा भाग कहाँ रहा है? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

अग्निपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ऋ० (१०।१०।४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहाँ वारंवार बनता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका थोड़ासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किंवा स्त्रीपुरुषरूप से दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माल्लोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (मं० १)

“ किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ? ” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहाँसे ? तत्त्वज्ञान की दृष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूमिभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर होगई और अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी अभीतक बनेमी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माता का दूध पीते हैं ये दोनों—

वत्सी विराजः सलिलाद्बुद्धेताम् (मं० १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ ज-ल ’ ही साथ देने-वाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकही धेनुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण कुरधा । (मं० १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपनेहि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येही प्रकृति पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘ सलिल अवस्था ’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शांत था । उसमें कुछभी हलचल न थी, कुछभी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्वा शयानः । (मं० २)

“ सत्त्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिछोनेपर सोनेवाला यह एक देव है । ” जबतक यह (श्वानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह जागने लगता है तब इस में हलचल होती है ।

यः महित्वा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं० २)

“ जो अपनी महिमासे इस सलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरू करता है । ” यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण खिलविली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है । और इस प्रक्षोभ का कारण उस उपास्य देवकी ‘ महिमा ’ ही है । शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है ।

विराजः कामबुधः सः वत्सः गुहा तन्वः चक्रे । (मं० २)

“ इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है । ” ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट होते तो गुहाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारणही इस जगत् की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अति गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यानि त्रीणि बृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुनक्ति । (मं० ३)

“ ये तीनों शरीर बड़े विलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है । यही स्थूल शरीर है । ” यह स्थूल शरीर भाषण करता है, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विद्यात् । (मं० ३)

“ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ” अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टीसे देखता है ” ऐसा है । वही इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं० ३)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ” जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसेहि अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन शान्त और स्तब्ध होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

बृहत्याः बृहत् निर्मितम् । (मं० ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती दैवी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिला सर्ग है । यहां (बृहती) दैवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्तत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहां शंका होती है कि यह मूल प्रकृति—

बृहती कुतः अधिमिता ? (मं० ४)

“ महती दैवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंगहि होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा शयन करता था । इससेभी पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

बृहतः पारि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं० ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्तत्त्वका मसाला लेकर पांच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्तत्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहां कही है । यहां तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

- १ मूलप्रकृति, सलिल, पुरुष, ब्रह्मा, स्वराट्
माता, बृहती, विराट्, कामधेनु यक्ष, वैश्वानर, विराट्
- २ महत्तत्त्व कारणदेह जीव, वत्सः, ब्रह्मा
बृहत्, कारण
- ३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
- ४ शरीर स्थूल ,, स्थूल इंद्रियां ,, निरीक्षक

यहांतक सृष्टिरचना का तीसरा युग यहां वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्मा को शान्ति प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहां साम है । और इस शरीरधारी आत्मा-के जीवन को आगे ' यज्ञ ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्यके लिये भी यहां इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है । यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि बृहती । मातुः मात्रा अविनिर्मिता । (मं० ५)

“ बृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह आदिमाता है । इस माता से तन्मात्रा निर्माण होगई । ” यहां माता, आदिमाता, जगन्माता, बृहती ये मूलप्रकृतिके ही नाम हैं । उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यहां एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है । इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली । (मं० ५)

“ आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ । ” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अविष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् है । आदि-मायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहां आत्मा है । यहां तक अविकृत मूल प्रकृतिसे विकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें व्यापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानस्य प्रतिमोपरि यौर्यावद्रोदसी विषयावे अग्निः । (मं० ६)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उतनी है कि जितना शुलोक ऊपर बिस्तृत है और जहांतक

अधिका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूलोकसे दुलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता है अतः इस को वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव ये पांच और यह (६) वैश्वानर छठवां है । पहिले चार जड़ हैं और अन्तके दो चेतन हैं । इस छठे वैश्वानरसे—

ततः षष्ठात् अमुत उदितः स्तोमाः आयन्ति । (मं० ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहां मनुष्यलोकमें आते हैं । ” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेहि यज्ञकर्म (अहः षष्ठं अभि यन्ति) दिनके षष्ठ भागकी समाप्ति के समय पुनः उसीके पास पहुंचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें जा मिलती है । इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं० ७)

“ युक्त और योग्य का संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहां रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहां जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

हमे षट् ऋषयः (वयं) त्वां पृच्छामः । (मं० ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंकाहि है । कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी भी तयारी चाहिये । वैसी तैयारी ऋषिगुणियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानर से प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं । धन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहां आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लियेहि आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः यतिषा विधेहि । (मं०७)

“विराट् को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये ।” यहाँ “आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ से संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘विराज् अथवा विराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुल्लिंगमें है और स्त्रीलिंगमें भी है । जो तो पुल्लिंग में है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिंगमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एक के लिये भी होते हैं । ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम है । पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं । इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसको बढ़ाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ । यही विश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवृत्ति हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपतिष्ठमानां (यज्ञा) उपतिष्ठन्ते, यस्याः व्रते प्रसवे यक्षं एजति, सा परमे व्योमन् विराट् (अस्ति) । (मं० ८)

“हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा

है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी अगाध शक्ति है । इसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति हि फैल रही है और इस जगत् का सब चमत्कार इसकी शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (मं० ९)

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेहि जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है ।” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीहि सत्तासे स्वयं है । इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं । अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है । यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है । पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं० ९)

“विराट् स्वराज्के पास पहुंचती है ।” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावभी है । (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्य-शासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यह राजनैतिक भाव विचारणीय है ।

इस मंत्रभागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है—(वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है ।

परंतु यहां का अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जो आत्मा जगद्व्यवहार में लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है । जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है । उसको “स्वराट्” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगत्में वारंवार आताजाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता । यह भाव केवल लक्षणासेहि समझना चाहिये । इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां न पश्यन्ति । (मं० ९)

“कई लोग इस सर्व जगत् को सुंदरता के साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते ।” वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो

उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशक-को भी नहीं देख सकते !! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे होते हैं, विरलाहि कोई उसको देख सकते हैं ।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून् वेद ? कः अस्याः कल्पं वेद ।

(मं १०)

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले स्त्री पुरुषभेदको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है । ” तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुर्धान् क्रमान् कः वेद ? अस्याः धाम कः वेद ?

अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? (मं० १०)

“ इसके अन्नादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किमने जाना है और इस सृष्टीके प्रमातृकालको कौन जानता है ? ” तत्त्वविचारक को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानभी प्राप्त करना चाहिये । इसमें से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आवेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्योच्छत् । (मं० ११)

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है । ” पहिली उषा यही करती है, जगत् में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं ११)

“ इसमें और अन्योमें व्यापक यह चलती है । ” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है । इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं । तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं० ११)

“ इसके अन्दर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । ” और इन शक्तियोंसेहि इस जगत् के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नवगत् जनित्री बधूः जिगाय) घरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू घरमें स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दःपक्षे) होते हैं, और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूलताके साथ

छन्दकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत्में स्त्री और पुरुष ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तीके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समानं योनिं) अपने समान अधिकार के गृहस्थानके अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत् में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरारु भूरिरेतसा संचरति । (मं० १२)

“ जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रमा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत् में संचार करती है । ” ठीक इस प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होनेसे हि होना है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहां किया है । परंतु येही शब्द धर्मपतीका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, दृष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उन्नति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्वोक्त विषयोंमें समानहि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकामी ज्ञान हो जाता है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त थोड़ासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ।

अयो धर्माः रेतः अनु आगुः । (मं० १३)

“ तीनों शक्तियां सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तीनों धर्म वीर्यकी अनुकूलताके साथ होते हैं । ” यह सिद्धान्त गृहस्थोंको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियां सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती । तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अशक्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं । संन्यास धर्म तो विशेष योग्यतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहां नहीं किया है । इसीका आगे और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जं जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (मं० १३)

“ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धी और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्री रक्षा करती है ” इस प्रकार सन्तानरक्षा, बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका भार गृहस्थियों पर है, यह गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थधर्मसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढ़ाता और उससे अपने राष्ट्री रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाहि गृहस्थधर्मसे च्युत होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० १४)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । हवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्य का जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहां सोम का रूप मनुष्यमें मन है और अग्नि का रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीहि सब कुछ है । इस ढंगसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक शान्ति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्य का कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहां एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमात्मिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यजमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको (स्वः आभरन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुंचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आत्मप्रकाश है । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उज्ज्वल होता है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पाँच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं। ये गण वारंवार वैदिक मंत्रोंमें आते हैं। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनमेंसे कई गण मनुष्य-शरीरमें हैं, कई कालविभाग हैं, कई बाह्य देवताओंके हैं। ये सब मिलकर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी उच्च अवस्था होती है। अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है।

सात गीध ।

अठारहवें मन्त्रमें 'सप्त गृध्राः' पद है। ये सात गीधभी मानवी शरीरमें हि हैं। जैसे सप्त ऋषि यहां हैं वैसेहि सात गीध हैं। जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं। दो नाक, दो कान, दो आँख और एकमुख ये अच्छे कर्ममें प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं। पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं। और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें।

जब मनुष्य अनासक्तिभावसे वर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं शोषा अस्मि । (मं०२२)

“तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास मैं आगयी हूँ, मैं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूँ।” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है। जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावके कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहां देखने योग्य है। उसका वशीभूत होनेका और एक कारण है—

वः समानजन्मा ऋतुः शिवः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । (मं०२२)

“तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होवे और वह तुम्हारे अंदर संचार करे” भगवद्गीतामें “सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (मं०गी०३।१०)” कहा है। प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन वहां है। यही बात इस मंत्रके “समानजन्मा ऋतुः” शब्दोंके द्वारा कही है। मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होना है।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं ददुहे ।

अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतपर्यत् ॥ (मं० ५४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो दूध बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी उत्पत्ति करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है । इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका एक एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं घामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि— सबका एक मात्र निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है । इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मदेव सबका उपास्य है । और उसका सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आश्रय जानना चाहिये ।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्यदृष्टिरूप ऋषि, एक परमात्माका घाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर व्यापक एकहि पूज्य देव है ये बातें वहां कहीं हैं । पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है ।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे अभीतक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहां नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा ।

विराट् ।

[१०]

(ऋषिः- अथर्वाचार्यः । देवता-विराट्)

(१) विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (२)

सोदक्रामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥

यन्त्यस्य देवा देवहृतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ (३)

अर्थ— [१०।१] (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था । (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वं अविभेत्) सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ (१)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (यः एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहपालक होता है ॥ २-३ ॥ (२)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्निसंस्थामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्य देवहृतिं यन्ति) सब देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ (३)

सोदक्रामत् सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञर्तो दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ (४)

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सम्भ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ (५)

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ (६)

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (७) (२५)

अर्थ—(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्नि संस्थामें परिणत हुई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है । वह (यज्ञर्तः दक्षिणीयः वासतेयः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ (४)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सम्भ्यः भवति) सभाके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां यन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ (५)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (अस्य समितिं यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ (६)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सामन्त्रणे न्यक्रामत्) वह मन्त्रिसभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (आमन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है और लोग (अस्य आमन्त्रणं यन्ति) इसकी मन्त्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ (७)

(२) सोदक्रामत् सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥ (८)

तां देवमनुष्याऽब्रुवन्मियमेव तद् वेदं यदुभयं उपजीवेमामुप ह्वयामहा
इति ॥ २ ॥ (९) तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ (१०)

ऊर्जं एहि स्वध एहि स्रुत एहीरावत्येहीति ॥ ४ ॥ (११)

तस्या इन्द्रो वत्स आसीद् गायत्रीभिधान्यभ्रमूषः ॥ ५ ॥ (१२)

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥ (१३)

ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥ (१४)

अर्थ- [१०।२] (सा उद् अक्रामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और
(सा अन्तरिक्षे चतुर्धा) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे (विक्रान्ता अतिष्ठत्)
विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ (८)

(देवमनुष्याः तां अब्रुवन्) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोले कि,
(इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीवेम) जिस
से हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप ह्वयामहे इति) इसको
हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (९)

(तां उपाह्वयन्त) उसको उन्होंने बुलाया, पुकारा ॥ ३ ॥ (१०)

(ऊर्जं एहि) हे बल, आ । (स्वध एहि) हे अपनी धारण शक्ति,
आ । (स्रुते एहि) हे सत्य, आ । (इरावति एहि) हे अन्नवाली,
आ ॥ ४ ॥ (११)

(तस्याः वत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका बछड़ा इन्द्र था, (गायत्री
अभिधानी) गायत्री रस्सी थी और (अभ्रं ऊषः) मेघ दुग्धस्थान
था ॥ ५ ॥ (१२)

(बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो
स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वाम-
देव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (१३)

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्) देवोंने रथन्तरसे ओषधियाँ
दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचः) बृहत्से विस्तारयुक्त आका-
शको निकाला ॥ ७ ॥ (१४)

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ (१५)

ओषधीरेवासमै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥ (१६)

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ (१७) (२६)

(३) सोदक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोघ्नत् सा संवत्सरे समभवत् ॥ १ ॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोहति

वृश्चतेस्याप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ (१८)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरौघ्नत् सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥

तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति

प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (१९)

अर्थ- (वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञियसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥ (१५)

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्मै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे) उसके लिये रथन्तर ओषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अवकाश देता है, (वामदेव्यं अपः) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ ९-१० ॥ (१६-१७) ॥ २६ ॥

[१०।३] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयः अघ्नत्) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्मात् वनस्पतीनां वृक्णं अपि रोहति) इसलिये वनस्पतियोंके व्रण भरजाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः वृश्चते) उसका अप्रिय शत्रु काटा जाता है ॥ १-२ ॥ (१८)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः अघ्नत्) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) पितृयाण मार्ग जानता है और (तस्मात्) इसलिये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है ॥ ३-४ ॥ (१९)

- सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा अघ्नत सार्धमासे समभवत् ॥ ५ ॥
 तस्माद् देवेभ्योर्धमासे वषट् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ (२०)
 सोदक्रामत् सा मनुष्यानागच्छत् तां मनुष्या अघ्नत सा सद्यः समभवत् ॥ ७ ॥
 तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युरुष हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२१) (२७)
 (४) सोदक्रामत् सासुरानागच्छत् तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति ॥ १ ॥
 तस्या विरोचनः प्रन्हादिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥
 तां द्विमूर्धात्वर्योऽधोक् तां मायामेवाधोक् ॥ ३ ॥
 तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२२)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई । (तां देवा अघ्नत) उसको देवोंने मारा, (सा अर्धमासे समभवत्) वह आधे मासमें होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वषट् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्ध मासमें वषट् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥ (२०)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई । (तां मनुष्याः अघ्नत) उसको मनुष्योंने मारा, (सा सद्यः समभवत्) वह तत्काल उत्पन्न होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें लोग उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-अन्न करते हैं ॥ ७-८ ॥ (२१) (२७)

[१०४] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह असुरोंके पास आगई, (तां असुराः उपाह्वयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) 'हे माये ! आ' इस प्रकार । (तस्याः प्राहादिः विरोचनः वत्सः आसीत्) उसका प्रन्हाद पुत्र विरोचन बच्चा था । उनका (अयस्पात्रं पात्रं) लोहेका पात्र था । (तां द्विमूर्धा अत्वर्यः अधोक्) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्धाने दोहन किया, (तां मायां एव अधोक्) उससे माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर असुरोंका जीवन होना है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२२)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति ॥ ५ ॥

तस्या यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥

तामन्तको मार्त्यबोधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥

तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२३)

सोदक्रामत् सा मनुष्याङ्गनागच्छत् तां मनुष्याङ्ग उपाह्वयन्तेरावत्येहीति ॥ ९ ॥

तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथी वैन्योधिोक् तां कृषिं च सस्यं चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृषिं च सस्यं च मनुष्याङ्ग उप जीवन्ति

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२४)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई । (तां पितरः उपाह्वयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) 'हे अपनी धारकशक्ति! यहां आ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बछड़ा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चांदीका पात्र था । (तां अन्तकः मार्त्यबः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधां एव अधोक्) उससे अपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२३)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (इरावति एहि इति) 'हे अन्नवाली! यहां आ' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु बछड़ा था । उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था । (तां पृथी वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिने दोहन किया । (तां कृषिं च सस्यं च अधोक्) उस दोहनसे कृषि और धान्य हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृषि और धान्यपरहि जीवन करते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला

सोदक्रामत् सा सप्तऋषीनागच्छत् तां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मण्वत्येहीति ॥१३॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक् तां ब्रह्म च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति

ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ (२५) (२८)

(५) सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा उपाह्वयन्तोर्जे एहीति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः सविताधोक् तामूर्जामेवाधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२६)

होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरांकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२४)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आगई । (तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मण्वति एहि इति) ' हे ब्रह्मज्ञानवाली ! यहां आ । ' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्) उसका सोम राजा बछड़ा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका अंगिरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने दोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसी) ज्ञानवान होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२५) (२८)

[१०।५] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई (तां देवा उपाह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) ' हे बलवति ! यहां आ । ' (तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्) उसका बछड़ा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं) चमस पात्र था । (तां देवः सविता अधोक्) उसका दोहन सविता देवने किया (तां ऊर्जा एव अधोक्) उससे बल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) उस बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्

तां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्ण पात्रम् ॥ ६ ॥

तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक् तां पुण्यमेव गन्धर्मधोक् ॥ ७ ॥

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति

पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्त तिरोध एहीति ॥ ९ ॥

तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजतनाभिः कावेरकोऽधोक् तां तिरोधामेवाधोक् ॥ ११ ॥

जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२६)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छन्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ बछड़ा था, और (पुष्करपर्ण पात्रं) कमलपत्र पात्र था । (तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गन्धं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगन्धयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२७)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्वयन्त) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि (तिरोधे एहि इति) ' हे अंतर्धान शक्ति ! यहाँ आ । ' (तस्याः कुबेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां

तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं

पाप्मानंमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२८)

सोदक्रामत् सा सर्पानागच्छत् तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीति ॥ १३ ॥

तस्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीदलाबुपात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥

तां धृतराष्ट्र ऐरावतोऽधोक् तां विषमेवाधोक् ॥ १५ ॥

तद् विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९) (२९)

(६) तद् यस्मां एवं विदुषेलाबुनाभिषिञ्चेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥

न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥

यत् प्रत्याहन्ति विषमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥

विषमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥ ४ ॥ (३०) (३०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ अष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

रजतनाभिः काबेरकः अधोक्) उसका काबेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । (तां तिरोधां एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की । इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहने हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सर्व पाप्मानं तिरः धत्ते) सब पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति) जीविका) निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२८)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार बुलाया कि (विषवति एहि इति) 'हे विषवालि ! यहाँ आ ।' (तस्याः तक्षकः वैशालेयः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक बच्चा था, (अलाबुपात्रं पात्रं) और अलाबुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधोक्) उसका इरावान्के पुत्र धृतराष्ट्रने दोहन किया । (तां विषं एव अधोक्) उससे विषहि मिला । (तत् विषं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प जीवन धारण करते हैं (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२९) (२९)

[१०।६] (तत् एवं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिस

विद्वानके लिये (अलाबुना अभिविञ्चेत्) अलाबुसे अभिवेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति-आहन्मि) मनसे 'तेरा प्रति-घात करता हूं' (इति प्रत्याह्न्यात्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका हि प्रत्या-घात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अप्रियं भ्रातृव्यं) विषहि इसके अप्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविषिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥ (३०) (३०)

कामधेनुका दूध ।

इस सूक्तमें जगन्माता विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किन लोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है । कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष-वनता है और उसी दूधको उत्तम आमके मूलमें मींचा तो उमीसे उत्तम स्वादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल मेघोंमें जाकर वृष्टिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक हि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकार के वृक्षोंमें उत्पन्न होते हैं, ईखमें मधुर, इमलीमें खट्टा, मिरच में कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । मेघोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । भूमिमी एक है परंतु उसीमें उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकारकी है, चमेली की अन्य प्रकारकी और पारिजातक की और प्रकारकी होती है । एकहि भूमिमें रस लेनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस कोष्टक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

लोक	दोहनकर्ता	वत्सः	दोहन	बुलानेका	दूध	जीवन साधन	क्या करता है अथवा
			पात्र	नाम			कैसा होता है
असुरः	द्विसूधा	विरोचनः	अयस्पात्रं	माया	माया	माया	
	अर्त्यः	प्राहादिः					
पितरः	अन्तकोमार्त्यः	यमः राजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथी वैन्यः	मनुः	पृथिवी	इरावती	कृपि, सस्य	कृष्टि सस्य	कृष्टि-राधिः
		वैवस्वतः	(मिष्टी)				
सप्तर्षि	बृहस्पतिः	सोमो राजा	ऊन्दः	ब्रह्मण्वती	ब्रह्म, तपः	ब्रह्म, तपः	ब्रह्मवर्चसी
	आगिरसः						
देव	सवितादेवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	वसुरुचिः	चित्ररथः	पुष्करपणं	पुण्यगन्धा	पुण्यगन्धः	पुण्यगन्धः	सुगन्धित होता है।
अप्सराः	सौर्यवर्चसः	सौर्यवर्चसः	(कमलपत्र)	(सुगंध)			
इतरजन	रजतनाभिः	कुबेरः	आमपात्रं	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूरकरता है
	काबेरकः	वैश्रवणः					
सर्प	धृतराष्ट्रः	तक्षकः	अलाबुपात्र	विपवती	विप	विप	
	पेंरावतः	विशालेयः					

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दोहनकर्ता	बुधशाय	वत्स	रसना	गौके	स्तन	दूध
	ऊधम्		गौ बांधनेकी दोरी	नाम		
देव मनुष्य	अभ्र	इन्द्र	गायत्री	ऊर्जा	बृहन्	व्यचः (आकाश)
				स्वधा	रथन्तर	औषधिः
				सृजता	यज्ञायज्ञियं	यज्ञ
				इरावती	यामदेव्य	आपः

३ विराट् गौ ।

किसके पासगाई	पुनः बननेका समय	क्या होता है	ज्ञान
वनस्पती	संवत्सर	घषमें ब्रण	
		भरता है ।	
पितर	मास	मासिक दान देते हैं	पितृयानज्ञान
देव	पक्ष	अर्धमासमें वषट् करते हैं ।	देवयानज्ञान
मनुष्य	सद्यः	प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं	
	तत्काल		

इन कोष्टकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामधेनुके पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है । आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे । एकहि कामधेनु अमृत मांगनेवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी । कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर सकती है । यहाँ वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये । नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी बेढंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा ।

पूर्वोक्त कोष्टक को देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको ' माया ' नामसे पुकारा । मायाका अर्थ है— " छल, कपट, धोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य । " असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले । जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला । प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और धोखा हि दिखाई देता है । इनही धोखेवाजीके कृत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं । असुरोंका सब इतिहास धोखेवाजीका ही इतिहास है ।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अन्नकी प्रार्थनाकी और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ । इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें होगया ।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फल आदि मिलनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं ।

सर्पोंने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरों का हित कर सकता है । ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत् का नाश कर सकती है । जगद्रचना करने वाली देवी प्रसन्न हुई तो उससे जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उससे सर्पोंने ' विष ' मांगा, जो प्राणिमात्र का नाश कर सकता है । इस प्रकारकी आत्मघातक मांग किसीको करना उचित नहीं है । यदि सर्प उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये । उसके अभावमें ऐसा हि होगा । इसका तात्पर्य यह है कि बड़ीसे बड़ी शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि उस शक्ति का उत्तम उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये । उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी । जैसा सर्प और असुर इस देवताकी कृपासे

लाभ न उठासके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उस से बड़ा लाभ प्राप्त किया । विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं । यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये ।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठक यहां इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है ऐसी बात नहीं है । वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेका तैयार नहीं है, हम सब जां चाहे सो लेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते । अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माङ्गनी चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि होती है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है । यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है । कल्पवृक्षके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें मली या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी । मली कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं । यहां पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है । इस-प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है ।

पाठक यहां अपनी संकल्पशक्ति का बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिका मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला भाग है वह राष्ट्रीय उन्नतिविषयक है । उसमें जनताकी

उन्नति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रातिनिधिक समा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है। यहां 'वि-राट् या वि-राज्' शब्दका अर्थ 'राजहीन स्थिति' है। जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था 'वि-राज्' शब्द द्वारा यहां बतायी है। राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने यहां प्रकट की है। यह शब्द 'अ-राज-क' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है। अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं। पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे त्रस्त होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे 'अराजक' लोगोंका जन्म हुआ है। अर्थात् राजाके उत्तर कालमें 'अराजक' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें 'विराज्' की स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करनेमें विराज् का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है। जनता विराज् स्थिति में थी, इसका अर्थ केवल विखरे लोक, थे और उनमें कोई संघटना नहीं थी।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह 'स्त्रीपुरुषोंके मेल' से ही प्रारंभ हुआ है। स्त्री पुरुष तो पशुओंमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते। उनका मेल तो केवल कामुकताके समयमें ही होता है। मनुष्यमें बुद्धि है, मन है और प्रेमभी है। प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुवत् स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ़ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे। इस एकत्र निवासकी धर्मकी नियंत्रणा होनेसे 'गृहपति' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है। धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिन का अभिहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्यके साथ संबंधित होगये। इस समय यह मनुष्य घर करके रहनेलगा। घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहाचारिणी स्त्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्यमें परिणत हुई। इसी उन्नतिकी क्रम हम सूक्तमें दर्शाया है।

गृहपति, आहवनीय और दक्षिणाग्निये तीनों संस्थाएं गृहव्यवस्था में ही अधिकाधिक संघटना होनेका आश्रय बता रही हैं। गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दक्षिणाग्निये यज्ञ पढ़ गये और उसके कारण मानवसंघटना भी बढ़गयी। परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था। अनेक कुटुंब एक स्थानपर

रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे । एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सच कहें तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावतः हि उत्पन्न होगी । क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावना का और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघबल बढ़ानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

इससे हि 'सभा' की उत्पत्ति होगई है । यहां सभा शब्द 'ग्राम-सभा' है । 'ग्राम' शब्दका हि अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम' है । इस ग्रामकी जो सभा उसका नाम ग्रामसभा है । यह सभा उम ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है । कोई बाहरका मनुष्य इस सभा का सदस्य नहीं हो सकता । जो उस ग्रामका रहनेवाला है, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उम ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस सभाका सदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसभा होगी । और यह सभा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी । मानो इस ग्रामसभासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी ।

इम प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका समाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है । ऐसे 'सं-ग्राम' होनेके पश्चात् हि संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा बनानेकी कल्पना सबको प्रिय होगी ।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा आगे इस सूक्तमें कहा है । पूर्वोक्त ग्रामसभाओंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय सभा होती है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है । इसके बीचमें प्रांत समाएं छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बढ़कर साम्राज्यमहासभा का होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसकता है ।

महासभा अथवा समिति तो राष्ट्री होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि आनेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बड़ी होती है । जब बहुत किंवा सैंकड़ों प्रतिनिधि होते

हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चलना अत्यंत कठिन होता है, इस लिये उनमें से कुछ थोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है । कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है । अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'आमंत्रणा' परिषद् बनानेका उल्लेख है । आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है । यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है । इस ढंगसे वेदने लोकशासन संस्थाकी उन्नतिकी क्रम बताया है ।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है । उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं । जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं । मनुष्यमें येही ब्रह्म, धृत्र, विद्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं । ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकौशल ये इनके कार्य जगत् में सुप्रसिद्ध हैं ।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संग्रह करने वाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फंसते । दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं ।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं । दूसरों की रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है । ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं । परोपकारके लिये ये क्षत्रिय लोक बड़ी बड़ी आपत्तियां सहन करते, अपने जीवित को संकटोंमें और साहसोंके कार्योंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं ।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, और जनताके हित के कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं । ये वैश्य लोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी शूर होते हैं । इसीमें इनका यश हुआ करता है ।

चौथे कर्मवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तव्य है । विविध प्रकारके कुशलताके कर्म करके ये अनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं । सब अन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके साधन प्राप्त करते हैं । जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं संमिलित होते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्गमें संमिलित

किया जाता है । ये पांच प्रकारके 'पंच-जन' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहां इकट्ठे होते हैं, उस सभाका नाम 'पंचायत' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रणपरिषद् है ।

जहां सभा होती है वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं, इस कारण ग्रामसभा में ग्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितिके उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार सभामें सभाका नियामक होना आवश्यक है । आगे चलकर युद्धादि प्रसंग छिड़जानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष बल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बल बढ़ाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहां नहीं है, यहां केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति और मन्त्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसी का वर्णन यहां है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण उन्नति सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टमकाण्डकी विषयसूची ।

उन्नतिका सीधा मार्ग	पृष्ठ २	मृत्युका सर्वाधिकार	४२
सूक्तविवरण	३	जीवनीय विद्याका उपदेश	४३
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	ज्ञानका कवच	॥
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	७	प्राणधारणा	५०
देवता क्रमानुसार ,,	॥	जाठर अग्नि	५२
१-२ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय	९	औषधिप्रयोग	५४
दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?	१७	उपदेशकका कार्य	६०
धर्मक्षेत्र	॥	समयविभाग	६१
दूसरा मार्ग	॥	३ दुष्टोंका नाश	६६
रथी और रथ	१८	दुष्टोंके लक्षण	७१
ज्योतिकी प्राप्ति	२०	दुष्टोंका नाश करनेवाला	
शोकसे आयुष्य नाश	॥	कैसा हो ?	७३
हिसकौसे बचना	२१	दण्डका विधान	७५
अवनतिके पाश	२२	४ शत्रुदमन	७८
ज्ञान और विज्ञान	२४	दुष्टोंका दमन, लक्षण	८७
पूति और स्थिरता	२५	सत्यका रक्षक ईश्वर	९२
रक्षा और जाग्रति	॥	वधदण्ड	९३
सामाजिक पाप	२६	देशसे निकाल देना	९४
सर्वप्रकाशसे दीर्घायु	२७	दुष्टोंको तपाना	९५
तम और ज्योति	३०	दुष्टोंका द्वेष	॥
दो मार्गरक्षक	॥	पापीकी अन्धोगति	९६
उपदेशक	३२	आत्मदण्ड	९७
दीर्घायु बननेका उपाय	४२		

५ प्रतिसर मणि	९८	अमर्त्य औषध	१३६
मणिधारण	१०५	८ पराक्रमसे विजय	१३७
एक शंका	१०६	९ पृथ्वीपर एक हि	
६ गर्भदोषनिवारण	१०७	उपास्य देव	१५१
प्रसूतिके दोष	११६	एक उपास्य देव	१६०
मच्छरोंका गायन	१२१	गौंके दो बच्चे	१६२
मच्छरोंके शस्त्र	"	वैश्वानरकी प्रतिमा	१६५
" स्थान	१२२	सात गीघ	१७२
रोगक्रिमियोंके नाम	"	गौ महिमा	१७३
पिंग बज	१२३	१० चिराद	१७४
पिंगबजके गुण	१२४	कामधेनुका दूध	१८३
७ औषधि	१२५	३ कोष्टक दिव्य 'कामधेनु'	१८४
औषधियोंकी शक्तियाँ	१३४	राष्ट्रीय उपदेश	१८६
पापसे रोग	"	विषयसूची	१९१
तीन प्रकारका भोजन	१३५		

अष्टम काण्ड समाप्त ।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माष्य ।

नवमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार

अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, आनन्दाश्रम, किल्ला पारडी (जि. सुरत)

तृतीय वार

संवत् १००७, शके १८७१, सन १९५०

वेदमंत्रमें देवोंका निवास ।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

ऋग्वेद १ । १३४ । ३९; अथर्ववेद ९ । १० । १८

“ परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं—वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं । इस बात को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? जो इस बातको जानते हैं वे संघटित हो कर उच्च स्थानमें बैठते हैं । ”

मुद्रक तथा प्रकाशक— चरंत श्रीपाद सातवलेकर. बी. ए.,
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, (जि. खुरत.)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्ड ।

इस नवम काण्डका प्रारंभ ' दिवः ' शब्दसे हुआ है। इसका अर्थ ' प्रकाशमय ' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता ' मधु ' जर्वात् मीठास है। जिस सूत्रात्मासे यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं। इनका विभाग इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	दशतिविभाग	पर्याय	मंत्रसंख्या	कुलसंख्या
१	१	१०+१४		२४	
	२	१०+१०+५		२५	४९
२	३	१०+१०+११		३१	
	४	१०+१४		२४	५५
३	५	१०+१०+१०+८		३८	
	६	—		६९	१००
४	७	—		२६	
	८	१०+१२		२२	४८
५	९	१०+१२		२२	
	१०	१०+१०+८		२८	५०
				३०२	३०२

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	संज्ञसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
विंशः प्रपाठकः ।				
१	२४	अयर्षी	मनु अश्विनी	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पंक्तिः; ३ परानुष्टुप्; ६ महाबृहत् अतिशक्वरगर्भा; ७ अति जागतगर्भा महाबृहती; बृहतीगर्भा संस्तारपंक्तिः; ९ पराबृहती प्रस्तारपंक्तिः १० पुरोष्णिक्पंक्तिः; ११-१३, १५, १६, १८, १ अनुष्टुभः; १४ पुरउष्णिग्; १७ उपरिष्ठाद्विराट् बृहत् २० अुरिखिवहारपंक्तिः; २१ एकाव० द्वि० आर्षी अः ष्टुप्; २२ त्रिप० ब्राह्मी पुरउष्णिग्; २३ द्विप० आ१ पंक्तिः; २४ त्र्यव० चत्प० अष्टिः ।
२	२५	„	कामः	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आर्षी पंक्तिः ११, २०, २३ अुरिजः; १२ अनुष्टुप्; १३ द्विप० आ१ अनुष्टुप्; १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्स्य १६ चतुष्प० शक्वरगर्भा परा जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
३	३१	भृग्वेगिराः	साय	अनुष्टुप् । ६ पथ्यां पंक्तिः; ७ पुर उष्णिक्; १५ त्र्यव पंच० अतिशक्वरी; १७ प्रस्तारपंक्तिः; २१ आस्त पंक्तिः; २५, ३१ त्रिप० प्राजापत्या बृहती; २६ साम् त्रिष्टुम्, २७-३० प्रतिष्ठा नाम गायत्री; (२५-३ एकाव० त्रिपदा)
४	२४	ब्रह्मा	कवभः	त्रिष्टुम्; ८ अुरिक् ६, १० २४, जगत्स्य; ११-१ १९, २०, २३ अनुष्टुभः; १८ उपरिष्ठाद्वबृहती; २ आस्तारपंक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	३८	मृगुः	अजः पंचौदसः	त्रिष्टुम् ३ चतु० पुरोतिशक्वरी जगती; ४, १० जगत्स्य १४, १७, २७-३० अनुष्टुभः (३० ककुम्भती); १ त्रिप० अनुष्टुप्; १८, ३७ त्रिप० विराट्गायत्री; २३ उष्णिक्; २४ पंचप० अनुष्टुभुष्णिग्गर्भोपरिष्ठाद्वारिता वि१ जगती; २६ पंचप० अनुष्टुभुष्णिग्गर्भोपरिष्ठाद्वारिता अुरि ३१ सप्त० ब्रह्मी; ३२-३५ दक्षप० प्रकृती; ३६ द पदा आकृतिः; ३८ एकाव० द्वि० साम्नी त्रिष्टुम् ।

एकविंशः प्रपाठकः ।

१ ६२ मन्त्रा अतिथ्या
विद्या

(१) १०	„	„	१ त्रिप० गायत्री; २ त्रिप० आर्षी गायत्री ३, ७ साम्नी त्रिष्टुप्; ४, ९ आर्षी अनुष्टुप् ५ आसुरी गायत्री; ६ त्रिप० साम्नी जगती; ८ याजुषी त्रिष्टुप्; १० साम्नी भुरिग्वृहती; ११, १४-१६ साम्भवनुष्टुप् १२ विराट् गायत्री; १३ साम्नी निचृत्पङ्क्तिः १७ त्रिप० विराट् भुरिगायत्री ।
(२) १३	„	„	१८ विराट् पुरस्ताद्वृहती; १९, २९ साम्नी त्रिष्टुप्; २० आसुरी अनुष्टुप्; २१ साम्नी ङणिक्; २२, २८ साम्नी वृहती (२८ भुरिग्); २३ आर्षी अनुष्टुप्; २४ त्रिप० स्वराडनुष्टुप्; २५ आसुरी गायत्री; २६ साम्नी अनुष्टुप्; २७ त्रिप० आर्षी त्रिष्टुप्; ३० त्रि० आर्षी पङ्क्तिः ।
(३) ९	„	„	३१-३६, ३९ त्रिप० पिपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साम्नी वृहती; ३८ पिपीलिकमध्याणक् । ४०-४३ (१) प्राजापत्यानुष्टुप् (१) ४४ भुरिक् (२) ४०-४३ त्रिप० गायत्री; (२) ४४ चतु० प्रस्तारपङ्क्तिः ।
(४) ५	„	„	४५ (१) साम्नी उष्णिक्; ४५ (२) पुर उष्णिक् ४५ (३), ४८ (३) साम्नी भुरिग्वृहती ४६ (१), ४७ (१), ४८ (२) साम्नी अनुष्टुप्; ४६ (२) त्रिप० निचृद्विराण्णाम गायत्री; ४७ (२) त्रिप० विराट् विषमा नाम गायत्री; ४८ (१) त्रिप० विराडनुष्टुप् ।
(५) ४	„	„	४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी अनुष्टुप्; ५१, ५३ त्रिप० आर्षी पङ्क्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री; ५४-५९ आर्षी वृहती; ६० एकपदा आसुरी जगती; ६१ याजुषी त्रिष्टुप्; ६२ एकप० आसुरी उष्णिक् ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

२६ मन्त्रा गौः

१ आर्षी वृहती; २ आर्षी उष्णिक्; ३, ५ आर्षी अनुष्टुप्; ४, १४, १५, १६ साम्नी वृहती; ६, ८ आसुरी गायत्री; ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचद्रायत्री; ९, १३ साम्नी गायत्री; १० पुरउष्णिक्; ११, १२, १७, २५ साम्नी उष्णिक्; १८, २२ एकप० आसुरी जगती; १९ एकप० आसुरी पङ्क्तिः; २० याजुषी जगती; २१ आसुरी अनुष्टुप्; २३ एकप० आसुरी वृहती; २४ साम्नी भुरिग् वृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्

८	२२	भृग्वंगिराः	सर्वशीर्षा- मयाद्यपा- करणं,	अनुष्टुप् ११ अनुष्टुप्गर्भा ककुमती चतुष्प० उष्णिक्; विराट्छुप; २१ विराट् पथ्या बृहती; २२ पथ्या पं
---	----	-------------	-----------------------------------	--

पंचमोऽनुवाकः ।

९	२२	ब्रह्मा	वामः अध्यात्मं आदित्यः	त्रिष्टुप्; १२, १४, १६, १८ जगत्स्यः ।
१०	२८	॥	गौः विराट् अध्यात्मं	त्रिष्टुप् १, ७, १४, १७ १८ जगत्स्यः; २१ पं अतिशक्ती; २४ चतु० पुर० भुरिगति जगती; २६, २७ भुरिगु ।

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये

१ ब्रह्मा ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पांच सूक्त हैं,

२ अथर्वी ,, १, २ ये दो सूक्त हैं,

३ भृग्वंगिरा ,, ३, ८ ,, ,,

४ भृगु ऋषिका ५ वां एक सूक्त है ।

इस तरह चार ऋषियोंके देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें ब्रह्मा ऋषिके मंत्र अधिक हैं। अब देवत क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ गौ	देवताके	७ और १०	ये दो सूक्त हैं,
२ अध्यात्म	,,	९ ,, १०	,, ,,
३ मधु देवताका	१	यह एक सूक्त है,	
४ अश्विनौ	,,	१ ,,	,,
५ काम	,,	२ ,,	,,
६ शाला	देवता का	३ रा यह एक सूक्त है,	
७ ऋषभः	,,	४ ,,	,,
८ अजः पञ्चोदनः	,,	५ ,,	,,
९ आतिथ्या विद्या	,,	६ ,,	,,
१० सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणं	,,	८ ,,	११
११ वाम	,,	९ ,,	१२
१२ आदित्य	,,	९ ,,	१३
१३ विराट्	,,	१० ,,	१४

इस प्रकार तरह देवताओंके सूक्त इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें 'वर्षत्यगण' का पहिला सूक्त है 'सकिलगण' का नवमसूक्त है और चतुर्थसूक्तके 'पुष्टिकमंत्र' हैं। इतनी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस काण्डका मनन करें।

अथर्ववेदका मुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुक्विद्या और गोमहिमा ।

(१)

(ऋषिः=अथर्वी । देवता—मधु, अश्विनौ)

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात् समुद्रावुपेर्वातान्मधुकृशा हि जुञ्जे ।

॥ १ ॥

तां चायित्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति सर्वाः

महत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत्तरं आहुः ।

॥ २ ॥

यत् ऐति मधुकृशा रराणा तत् प्राणस्तवमृतं निर्विष्टम्

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथक् नरो बहुधा भीमांसमानाः ।

॥ ३ ॥

अप्रेर्वातान्मधुकृशा हि जुञ्जे मरुतामुग्रा नसिः

अर्थ—[दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] युक्तोऽन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् जग्नः वातात्] समुद्रका जल, अग्नि और वायुसे [मधुकृशा जज्ञे] मधुकृशा उत्पन्न होती है । [जमृत वसानां तां चायित्वा] जमृतका धारण करने-वाली उस मधुकृशा को सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिनन्दन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आनंदित होते हैं ॥ १ ॥

(जस्याः पयः) इसका दूध (महत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है । (उत्तरं वा समुद्रस्य रेतः आहुः) और तुझे समुद्रका बीर्य कहते हैं । (यतः मधुकृशा रराणा पति) जहांसे यह मधुकृशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (तत् निर्विष्टं जमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट जमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् भीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वी-पर (जस्याः चरितं पश्यन्ति) इसका चरित्र अवलोकन करते हैं । (मधुकृशा अग्नेः वातात् जज्ञे) यह मधुकृशा अग्नि और वायुसे उत्पन्न हुई है । यह (मरुतां उग्रा नसिः) मरुतों की उग्र पुत्री है ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गौ गाना उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमताकी पूजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १ ॥

इस गोमताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बड़ी शक्ति है । अथवा मानो, यह संपूर्ण जलनत्वका मार है । जो यह शब्द करती हुई गौ है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गौका चरित्र देखते हैं । यह मधुर दूध देनेवाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अतः इसको मरुतों—वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कहते हैं ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः।

हिरण्यवर्णा मधुकक्षा घृताचीं महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥ ४ ॥

मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भो अमवद् विश्वरूपः ।

तं जातं तरुणं पिपतिं माता स जातो विश्वा भुवना विचष्टे ॥ ५ ॥

कस्तं प्र वेदु क उ तं चिकेतु यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः ।

ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत ॥ ६ ॥

स तौ प्र वेदु स उ तौ चिकेतु यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ ।

ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्तौ ॥ ७ ॥

हिङ्गिरिक्रती बृहती वयोधा उश्चैषोषाभ्येति वा व्रतम् ।

त्रीन् घर्मान्नाभि वावश्चाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—(मादित्यानां माता) यह मादित्योंकी माता, (वसूनां दुहिता) वसुओंकी दुहिता, (प्रजानां प्राणः) प्रजाओं का प्राण और (अमृतस्य नाभिः) यह अमृतका केन्द्र है, (हिरण्यवर्णा मधुकक्षा घृताचीं) सुवर्ण के समान वर्णवाली यह मधुकक्षा घृतका सिंचन करनेवाली है, यह (मर्त्येषु महान् भर्गः चरति) मर्त्योंमें यह महान् तेजहि संचार करता है ॥ ४ ॥

(देवाः मधोः कशां जजनयन्त) इस मधुकी कक्षाको देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भः अमवत्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है । (तं तरुणं जातं माता पिपतिं) उस जन्मे हुए तरुणको यही माता पाकती है, (सः जातः विश्वा भुवना विचष्टे) वह होतेहि सब भुवनोंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेदु) कौन उसे जानता है, (कः उ तं चिकेतु) कौन उसका विचार करता है ? (अस्याः हृदः) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, (अस्मिन्) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा (मदेत) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः तौ प्रवेदु) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेतु) वह उनका विचार करता है, (यौ अस्याः सहस्रधारावक्षितौ स्तनौ) जो इसके सहस्रधारायुक्त अक्षय स्तन हैं । वे (अनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुहाते) अविच्छिन्न होते हुए बहवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

(वा हिङ्गिरिक्रती) जो हिंकार करनेवाली (वयो-धा उश्चैषोषा) अन्न देनेवाली उच्च स्वरसे पुकारनेवाली (व्रतं अभ्येति) व्रतके स्थानको प्राप्त होती है । (त्रीन् घर्मान्नाभि वावश्चाना) तीनों यज्ञोंको यज्ञमें रखनेवाली (मायुं मिमाति) सूँघका मापन करती है और (पयोभिः पयते) दूधकी धाराओंसे दूध देती है ॥ ८ ॥

भावार्थ—यह गौ मादित्योंकी माता, वसुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है । वह उत्तम रंगवाली, घृत देनेवाली और मधुर रसका निर्माण करनेवाली गौ सब मर्त्योंमें एक बड़े तेजकी मूर्तीहि है ॥ ४ ॥

देवोंने इस गौका निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, क्या होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह बड़ा होकर सब स्थानको देखता है ॥ ५ ॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अक्षयरूपसे रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका जका विचार करता है ? इसीके दुग्धरूपी रससे अपनी मेधाका वृद्धी करनेवाला ब्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इस गौके दो स्तन हजारों धाराओंसे सदा अचरस देते हैं कौन उनका महत्त्व जानता है और कौन उनके महत्त्वका विचार करता है ? ॥ ७ ॥

यह गौ हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमिमें विचरती है, तीनों यज्ञोंको पालन करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

यामापीनामृपसीदुन्त्यापः शाक्वरा वृषभा ये स्वराजः ।

ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः

॥ ९ ॥

स्तनयित्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ।

अग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसिः

॥ १० ॥ (१)

यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः ।

एवा मे अश्विना वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ ११ ॥

यथा सोमो द्वितीये सर्वन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रियः ।

एवा मे इन्द्राग्नी वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १२ ॥

यथा सोमस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवति प्रियः ।

एवा मे ऋभवो वर्षे आत्मनि प्रियताम्

॥ १३ ॥

मधुं जनिषीय मधुं वंशिषीय । पर्यस्वानग्र आगमं तं मा संसृज वर्षसा

॥ १४ ॥

अर्थ— (ये वृषभाः) जो वर्षासे भरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः आपः) तेजस्वी शक्तिशास्त्री जल (या आपीना उपसीदन्ति) जिस पान करनेवालीके पास पंहुचते हैं । (तद्विदे कामं ऊर्मं) तत्त्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्नकी (ते वर्षन्ति) वे वृष्टी करते हैं, (ते वर्षयन्ति) वे वृष्टी कराते हैं ॥ ९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनयित्नुः) तेरी वाणी गर्जना करनेवाका मेघ है, तू (वृषा) बलदान होकर (भूम्यां अधि शुष्मं क्षिपसि) भूमिपर बलकी फेंकता है । (अग्नेः वाताग्र मधुकशा हि जज्ञे) अग्नि और वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यह (मरुतां उग्रा नसिः) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥

(यथा सोमः प्रातःसवने) जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञमें (अश्विनोः प्रियः भवति) अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवा मे आत्मनि) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्षेः प्रियतां) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-मार्ध्वदिनसवन-यज्ञमें (इन्द्राग्न्योः प्रियः भवति) इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है, हे इन्द्र और अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा सोम (तृतीये सवने) तृतीयसवन—सायंसवन-यज्ञमें (ऋभूणां प्रियः भवति) ऋभूतोंको प्रिय होता है, हे ऋभुदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

(मधुं जनिषीय) मीठास उत्पन्न कइंगा, (मधुं वंशिषीय) मीठास प्राप्त कइं । हे अग्ने ! (पर्यस्वान् आगमं) दूध लेकर मैं आगवा हूं, (तं मा संसृज वर्षसा) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

भावार्थ—जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट गौओंके समीप होते हैं वे तत्त्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्न की वृष्टी करते और कराते हैं ॥ ९ ॥ हे प्रजापालक देव ! मेघगर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेंकता है, वही गाय और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे ॥ ११ ॥

जैसा सोम मार्ध्वदिन सवनमें इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे ॥ १२ ॥

जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋभूतोंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढे ॥ १३ ॥

मधुराज उत्पन्न करता हूं, मधुरता संपादन करता हूं, हे देव ! मैं दूध समर्पण करनेके लिये आगवा हूं, अतः मुझे इससे तेजसे युक्त कर ॥ १४ ॥

सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।	
विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विधात् सह ऋषिभिः	॥ १५ ॥
यथा मधु मधुकृतः संमरन्ति मध्नावधि ।	
एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्	॥ १६ ॥
यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मध्नावधि ।	
एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजंश्च ध्रियताम्	॥ १७ ॥
यद् गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु ।	
सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि	॥ १८ ॥
अश्विना सारघेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।	
यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनां अनु ॥	॥ १९ ॥
स्तनयित्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि ।	
तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्जं पिपति	॥ २० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (मा वर्चसा) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा) प्रजासे और आयुसे (सं सं सं सृज) संयुक्त कर । (अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभिः सह इन्द्रः विधात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥

(यथा मधुकृतः) जैसे मधुमक्खियां (मधौ अधि) अपने मधुमें (मधु संमरन्ति) मधु संचित करती हैं, हे अश्विदेवो ! (एवा मे) इस प्रकार मेरा (वर्चः) तेजः बलं बोजः च) ज्ञान, तेज, बल और वीर्य (ध्रियतां) संचित हो, बढता जाय ॥ १६ ॥

(यथा मक्षाः) जैसी मधुमक्खिकाएं (इदं मधु) इस मधुको (मधौ अधि न्यञ्जन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें मगुहीत करते हैं, इस प्रकार हे अश्विदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो, बढे ॥ १७ ॥

(यथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाड़ों और पर्वतोंपर और (गोषु अश्वेषु यद् मधु) गौओं और अश्वोंमें जो मीठास है, (सिच्यमानायां सुरायां) संचित होनेवाले वृष्टिजलमें (तत्र यत् मधु) उसमें जो मधु है । (यद् मयि) वह मुझमें हो ॥ १८ ॥

हे (शुभस्पती अश्विनौ) शुभके पालक अश्विदेवो ! (सारघेण मधुना मा सं भंक्तं) मधुमक्खियोंके मधुसे मुझे युक्त करें । (यथा) जिससे (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी माषण (जनान् जगु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं बोझूं ॥ १९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! तू (वृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनयित्नुः) तेरी वाणी मेमगजना है, तू (भूम्यां दिवि) भूमिपर और युलोकमें (शुष्मं क्षिपसि) बलकी वर्षा करता है, [तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति] उसपर सब पशुओंकी जीविका होती है । और [तेन उ सा इषं ऊर्जं पिपति] उससे वह अन्न और बलबन्धक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥

भाषार्थ— हे देव ! मुझे तेज, प्रजा और वीर्य आयुसे युक्त कर । देव इस मेरे अभिलषितको जानें और ऋषि भी समझें ॥ १५ ॥

जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने मधु स्थानमें स्थानस्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो जावे ॥ १६ ॥

जैसी मधुमक्खियां अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥

जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौओं और घोड़ोंमें और वृष्टी जलमें मधुरता है वैसी मधुरता मेरे अन्दर हो जावे ॥ १८ ॥

हे देवो ! मुझे उस मधुमक्खियोंके मधुसे संयुक्त कीजिये । जिससे मैं यह मीठास का संदेश संपूर्ण जनोके पास पहुँचाऊँ १९

हे प्रजापालक देव ! तू बलवान है और मेमगजना तेरी वाणी है । तूही युलोकसे भूलोकतक बलकी वृष्टी करता है, सब जीव उसपर जीवित रहते हैं । वह अन्न और बल हम सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥

पृथिवी दण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कक्षा विद्युत् प्रकृञ्चो हिरण्ययो बिन्दुः ॥ २१ ॥

यो वै कक्षायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुबान्द्वांश्च व्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ २२ ॥

मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति । मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ २३ ॥

यद् व्रीधे स्तनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाम्यः प्रादुर्भवति ।

तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति ।

अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ— [पृथिवी दण्डः] पृथिवी दण्ड है, [अन्तरिक्षं गर्भः] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [द्यौः कक्षा] युक्तोक्त तन्तु हैं, [विद्युत् प्रकृञ्चः] बिजुकी उसके भागे हैं, और [हिरण्यवः बिन्दुः] सुवर्णमय बिन्दु हैं ॥ २१ ॥

[यः वै कक्षायाः सप्त मधूनि वेद] जो इस कक्षाके सात मधु जानता है, वह [मधुमान् भवति] मधुवाला होता है । [ब्राह्मणः च राजा च] ब्राह्मण और राजा, [धेनुः च जनद्वान् च] गाय और बैल, [व्रीहिः च यवः च] चावल और जौ तथा [मधु सप्तमं] सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद] जो यह जानता है वह [मधुमान् भवति] मधुवाला होता है, [अस्य आहार्यं मधुमत् भवति] उसका सब संग्रह मधुयुक्त होता है । और [मधुमतः लोकान् जयति] मीठे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

[यद् व्रीधे स्तनयति] जो आकाशमें गर्जना होती है, [प्रजापतिः एव तत्] प्रजापति हि वह [प्रजाम्य प्रादुर्भवति] प्रजाओंके लिये, मानो, प्रकट होता है । [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे] इसलिए प्राचीनोपवीतः तिष्ठे । इसलिये दावें भागमें बस लक-लवा होता हूँ, हे [प्रजापते] प्रजापालक ईश्वर ! [मा अनु बुध्यस्व] मेरा स्मरण रखो । [यः एवं वेद] जो यह जानता है, [एवं प्रजाः अनु] इसके अनुकूल प्रजाएं होती हैं तथा इसको [प्रजापतिः अनुबुध्यते] प्रजापति अनुकूलतापूर्वक स्मरणमें रखता है ॥ २४ ॥

भावार्थ— भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, युक्तोक्त बड़े बाल और बिजली सूक्ष्म बाल हैं और उस पर सुवर्णक बि-भूषणके सदृश है । यह गौका विश्वरूप है ॥ २१ ॥

जो इस गौके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जौ और शहद सांनव है । गौके ये सात मीठे रूप हैं ॥ २२ ॥

जो इस बातको जानता है, वह मधुर होता है, मधुवाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

जो आकाशमें गर्जना होती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओंके लिए प्रकट होकर उपदेश करता है । अ-धमय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि “ हे देव ! हे प्रजापालक ! मेरा स्मरण करे, मुझे न भूल जा । ” जो इस प्रकार प्रार्थन करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता है ॥ २४ ॥

सात मधु ।

इस सूक्तमें विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है । इस सूक्तका भावार्थ विचारपूर्वक पढ़नेसे पाठक स्वयं इस सूक्तमें कहीं गोमहिमा जान सकते हैं । वेदकी दृष्टीसे गौका महत्त्व कितना है, यह बात इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीति दर्शायी है ।

यह गौ संपूर्ण जगत्का सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है । इस गौमें अमृत रहै जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और हृष्टपुष्ट होते हैं । इसका दूध मानो संपूर्ण जगत्के पदार्थोंका धार्य ही है ।

वही सबका प्राण और वही अमृत अमृत है। विशेष मनवशील मनुष्य ही इस गौके महर्षको जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गौ देवोंकी माता है और यही सब प्रजाजनोंका प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लते हैं और उस कारण वे दीर्घायुषी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गौके अंदर है।

अमृतका कलश ।

यह गौ संपूर्ण देवोंने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका घटा रखा है। जो अपनी मेधाबुद्धी बढाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी अमृतको अवश्य पीयें। इस गौके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, वह मानो अमृत बल देनेवाला रस है।

यह अजरम देती है, यज्ञ कराती है, व्रत धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पृष्ट करती है। बैल भी हम सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होवे और उससे मनुष्योंका तेज बढे। जिस प्रकार मधुमक्खियां थोडा थोडा मधु इकट्ठा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि वे इन मधुमक्खियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और पराक्रम बढावें। शनैः शनैः प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढा सकता है।

पहाड़ों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अमृत शक्ति हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी है। यह बात स्मरण में अवश्य रखिये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता ब्राह्मणोंमें ज्ञान रूपसे है, दूसरी मधुरता क्षत्रियोंमें पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसा प्रकार गौ, बैल, चावल, जौ और शहदमें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थोंसे अपनी उन्नति करता है।

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिने किया है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें।

इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

काम ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—कामः)

सपत्नहर्नमृषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।

नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण ॥ १ ॥

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बभूवस्ति नाभिनन्दति ।

तद् दुष्पण्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वाद्दहं भिदेयम् ॥ २ ॥

दुष्पण्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंहूरणा चिकित्सात् ॥ ३ ॥

नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्तिं यन्तु मम ये सपत्नाः ।

तेषां नुत्तानामधमा तमांस्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ—[सपत्नहर्नमृषभं कामं] शत्रुको नाश करनेवाले बलवान काम को मैं [हविषा जाज्येन घृतं शिक्षामि] हविषी जादिये शिक्षित करता हूँ । [महता वीर्येण अभिष्टुतः] बड़े पराक्रमसे प्रशंसित होकर [त्वं] तू [मम सपत्नान् नीचैः पादय] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

[यत् मे मनसः न प्रियं] जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, [यत् मे चक्षुषः प्रियं न] जो मेरे आँकोंको प्रिय नहीं है, [यत् मे बभूवस्ति] जो मेरा तिरस्कार करता है और [न अभिनन्दति] न मुझे आनन्द देता है, [तद् दुष्पण्यं] वह बुरा स्वप्न [सपत्ने प्रतिमुञ्चामि] शत्रुके ऊपर भेज देता हूँ [त्वं कामं स्तुत्वा] मैं काम की स्तुति करके [उग्र भिदेयं] ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥

हे काम ! [दुष्पण्यं] दुष्ट स्वप्न, [दुरितं च] पाप और [अपजस्ता] संतान न होना, (ज-स्व-गतां) निषेध अवस्था, (अवर्ति) आपत्ती इन सबको, हे (उग्र काम) बलवान् काम । तू (ईशानः तस्मिन् प्रतिमुञ्च) सबका स्वामी है, अतः उसपर छोड़ कि (यः अस्माकं अंहूरणा चिकित्सात्) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे काम (नुदस्व) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (णुदस्व) हटादे, (ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं वे (अवर्ति यन्तु) आपत्ती को प्राप्त हों । हे अग्ने ! (अधमा तमांसि नुत्तानां) गाढ़ अंधारमें भेजे हुए उन शत्रुओंके (त्वं वास्तूनि निर्देह) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

भाषार्थ—काम (संकल्प) बड़ा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । वह बड़े वीर्यसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन और अन्य ईशियोंको अप्रिय है, जो मुझे आनन्दित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर जावे । मैं इस संकल्पवृत्तिके द्वारा उन्नत होता हूँ ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्र्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों, जो कि हमें पापमूलक विपत्तिमें डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥

काम हमारे शत्रुओंको दूर हटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति भरे और जब वे शत्रु गाढ़ अन्धकारमें पड़ें तब अग्नि उनके घरोंको जला देवे ॥ ४ ॥

सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।
 तया सपत्नान् परि वृद्धग्निं ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ ५ ॥
 कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सवितुः सवेन ।
 अग्नेर्होत्रेण प्र णुदे सपत्नीलुम्बीव नावभुवकेषु धीरः ॥ ६ ॥
 अघ्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मर्षमसपत्नमेव ।
 विधे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा इवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥
 इदमाज्यं घृतवज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह मादयध्वम् । कृण्वन्तो मर्षमसपत्नमेव ॥ ८ ॥
 इन्द्राग्नी काम सुरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथः ।
 तेषां पञ्चानामधमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिर्देह त्वम् ॥ ९ ॥

अर्थ- हे काम ! (सा धेनुः ते दुहिता उच्यते) वह धेनु तेरी दुहिता कही जाती है, (वां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिस को कवि लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् तया परि वृद्धग्निं) शत्रुओंको उससे दूर हटा दे । (एनान्) इन शत्रुओंको (प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

(कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और (विष्णोः बलेन सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सविताकी प्रणालसे तथा (अग्नेः होत्रेण) अग्निसे हवनसे (सपत्नान् प्रणुदे) शत्रुओंको दूर करता हूँ । (इव) जैसा (उदकेषु संधी धीरः नावं) जलमें धेधेवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

(उग्रः वाजी कामः) प्रतापी बलवान् काम (मम अघ्यक्षः) मेरा अधिष्ठाता है । (मर्षं असपत्नं एव कृणोतु) मुझे सपत्नरहित करे । (विधे देवाः मम नाथं भवन्तु) सब देव मेरे नाथ हों, (सर्वे देवाः मे इमं हवं आयन्तु) सब देव मेरे इस हवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामज्येष्ठाः) कामको श्रेष्ठ माननेवाले सब देवों ! (इदं घृतवत् आज्यं जुषाणाः) इस घृतयुक्त हवनका सेवन करते हुए (इह मादयध्वं) यहाँ हर्षित हो जाओ और (मर्षं असपत्नं एव कृण्वन्तः) मुझे शत्रुरहित करो ॥ ८ ॥

हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! हे काम ! तुम सब (सुरथं हि भूत्वा) समान रथपर चढ़नेवाले होकर (मम सपत्नान् नीचैः पादयाथः) मेरे शत्रुओंको नीचे करो । (तेषां अधमा तमांसि पञ्चानां) वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पड़नेपर हे अग्ने ! (त्वं वास्तुनि अनुनिर्देह) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥

भाषार्थ- सब कवि लोग कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

जिस प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे मैं शत्रुओंको इस मनसागर में प्रेरित करता हूँ ॥ ६ ॥

बलवान्, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह मुझे शत्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजाय ॥ ७ ॥ काम जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस हवन द्वारा आनंदित हों और मुझे शत्रुरहित बनावें ॥ ८ ॥

-हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सब मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें जायें और पश्चात् अग्नि उनके घरोंको जलावे ॥ ९ ॥

जहि त्वं कामं मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयैनान् ।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमरुचनाहः

॥ १० ॥ (३)

अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकरन्महमेधुतुम् ।

महं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो महं बहुवीर्यतमा वहन्तु

॥ ११ ॥

तेऽधराश्वः प्र पुनन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्

॥ १२ ॥

अभिर्यव इन्द्रो यवः सोमो यवः । यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्

॥ १३ ॥

असर्ववीरश्चरतु प्रणुतो द्वेभ्यो मित्राणां परिवर्गः स्वानाम् ।

उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवाः प्र मृणत् सपत्नान्

॥ १४ ॥

च्युता च्येयं बृहत्यच्युता च विद्युद् विमर्ति स्तनयित्नुंश्च सर्वान् ।

उद्यक्षादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान्

॥ १५ ॥

अर्थ—(ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (त्वं जहि) तू नाश कर दे । तथा (एनान् जघमा तमांसि अव पादव) इनको हीन अन्धकारमें गिरा दे । वे (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु) सब इंद्रियरहित और रसहीन हों, (ते कतमश्च नमः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥

(मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं उनका (कामः अवधीत्) काम ने बध किया है । तथा उसने (महं एधुतु उरुं लोकं अकरत्) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है । (चतस्रः प्रदिशः महं नमन्तां) चारों दिशाएं मेरे सम्मुख नम्र हों । (बहू उर्वीः महं घृतं जावहन्तु) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले जावे ॥ ११ ॥

(बन्धनात् छिन्ना नोः इव) बन्धनसे कटी हुई नौकाके समान (वे अधराश्वः प्र पुनन्तां) वे भीचे बहते जाय । (सायकप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस जाना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

(अग्निः यवः) अग्नि हटानेवाला है, (इन्द्रः यवः) इन्द्र हटानेवाला है और (सोमः यवः) सोम भी हटाने वाला है । (यवयावानः देवाः) हटानेवालेको हटानेवाले देव (एवं यावयन्तु) इस शत्रुको दूर करें ॥ १३ ॥

(प्रणुतः द्वेभ्यः) भगाया हुआ शत्रु (असर्ववीरः) सर्ववीरोंसे रहित होकर (स्वानां मित्राणां परिवर्गः) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ (चरतु) बिचरे । (उत पृथिव्यां विद्युतः जवस्यन्ति) और प्रकाश देनेवाली बिजलियां पृथ्वीपर आकांक्ष । (यः उग्रः देवः) आपका वह प्रतापी देव (सपत्नान् प्रमृणत्) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

(च्युता च अच्युता च इयं बृहती विद्युत्) बिजलित अथवा अविजलित हुई वह बड़ी विद्युत (सर्वान् स्तनयित्नुंश्च विमर्ति) सब गर्जना करनेवालों का धारण करती है । (द्रविणेन तेजसा उद्यन् सहस्वान् जादित्यः) यव और तेजके माय उद्यको प्राप्त होनेवाला बकवान् सूर्य (मे सपत्नान् नीचैः नुदतां) मेरे शत्रुओंको नीचे की ओर भगावे ॥ १५ ॥

आचार्य—मेरे शत्रुओंका तू नाश कर । वे गाढ अन्धकारमें जाय । वे सब इंद्रियहीन और सत्त्वहीन बनें और एक दिन भी न जीवित रहें ॥ १० ॥ इस कामसे मेरे शत्रु दूर हो गये और मुझे बड़ा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमें आ चुकी है ॥ ११ ॥

बन्धनसे रहित हुई नौका जैसी महासागरमें जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुओंकी प्रान्त अवस्था हो गई है, जो अब कभी अपनी पूर्व स्थितिमें नहीं आसकते ॥ १२ ॥ सब देव मुझे सहायता करें और मेरे शत्रुओंको भगा दें ॥ १३ ॥

हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पास कोई शीर है, न उनके पास कोई भिन्न है, न उनके लिये कोई परिवार रहा है । सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों ॥ १४ ॥

यत् ते कामं शर्मं त्रिवरूथमुद्गं ब्रह्म वर्मं विरतमनतिष्ठाभ्यं कृतम् ।
 तेन सपत्नान् परि वृद्धाग्निं ये मम पर्यैनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ १६ ॥
 येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो निनाय ।
 तेन त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माच्छोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १७ ॥
 यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमं तमो बवाधे ।
 तथा त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माच्छोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १८ ॥
 कामो जज्ञे प्रथमो नैर् देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ॥
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि ॥ १९ ॥
 यावती घावापृथिवी वरिष्णा यावदार्पः सिष्यदुर्यावकुभिः ।
 ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते कामं नम इत् कृणोमि ॥ २० ॥ (४)

अर्थ—हे काम ! (यत् ते त्रिवरूथं उद्गु) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [वितर्क ब्रह्म वर्म] कैदा हुआ ज्ञान का कवच [अनतिष्ठाभ्यं कृतं] शक्तोंसे बेच न होने योग्य बनाया और [शर्म] सुखदायक है [तेन] उससे [ये मम] जो मेरे शत्रु हैं उन [सपत्नान् परिवृद्धि] शत्रुओंको दूर कर । [एनान् प्राणः पशवः जीवनं परिवृणक्तु] इनको प्राण, पशु और आधु छोड़ देवे ॥ १६ ॥

[येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [येन दस्यून् इन्द्रः अधमं तमः निनाय] जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम ! [तेन] उससे [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं [तान् सपत्नान्] उन शत्रुओंको [त्वं अस्मात् शोकात्] तू इस लोकेसे [दूरं प्रणुदस्व] दूर भगा ॥ १७ ॥

[यथा देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिसरीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [यथा इन्द्रः दस्यून् अधमं तमः बवाधे] जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें डाला, [तथा त्वं काम] उस प्रकार हे काम ! तू [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं (तान् अस्मात् शोकात् दूरं प्रणुदस्व) उनको इस लोकेसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ (देवाः एनं न आपुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्याः न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ततः त्वं ज्यायान् असि] अतः तू श्रेष्ठ है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है । हे काम ! (तस्मै ते इत् नमः कृणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥

(यावती वरिष्णा घावापृथिवी) जितनी विस्तारसे घौ और पृथिवी बनी है, (यावत् आपः सिष्यदुः) जहाँतक जल फैला है, (यावत् अग्निः) जबतक अग्नि फैला है, (ततः त्वं ज्यायान् असि) उससे भी तू बड़ा है, और (विश्वहा महान्) सदा बड़ा है । हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

भाषार्थ—यह विद्युत् और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ १५ ॥

इस कामका बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला है । इसको मैं पहनता हूँ, जिससे शत्रुके शर मेरा बेध नहीं करेंगे, और सब शत्रु प्राण, पशु और आधुसे रहित हो जायेंगे ॥ १६ ॥

जिस शक्तिसे देवोंने असुरोंका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया उस शक्तिसे मैं अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दूंगा ॥ १७—१८ ॥

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मर्त्योंका प्रकट होना उसके पश्चात् है । अतः काम सबसे श्रेष्ठ है । इस लिये मैं उसको नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

यावतीर्दिशः प्रदिशो विष्वचीर्यावतीराशो अभिचक्षणा दिवः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१ ॥

यावतीर्भृङ्गा जत्वः कुरुरवो यावतीर्वधा वृक्षसर्प्यो बभूवुः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२ ॥

ज्यायान् निमिषतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्समुद्रादसि काम मन्यो ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३ ॥

न वै वारश्चन काममामोति नाभिः सूर्यो नोत चन्द्रमाः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥

यास्तै श्रिवास्तुवः काम मद्रा यामिः सत्यं भवति यद् वृणीषे ।

तामिध्वमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेद्यया धियः ॥ २५ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यावतीः दिशः प्रदिशः विष्वचीः) जहाँ तक दिशाएं और उपदिशाएं फैली हैं और (यावतीः दिवः अभिचक्षणाः आशाः) जहाँ तक झुकोरका प्रकाश फैलानेवाली दिशाएं हैं, (ततः त्वं०) उनसे भी तू बड़ा और सदा महान् है, हे काम मैं उस तुझे नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

(यावतीः भृङ्गाः जत्वः) जहाँ तक औरे, मकियाँ, (यावतीः कुरुरवः वधाः) जहाँ तक नीलें और काटनेवाले डेम्बू और (वृक्षसर्प्यः बभूवुः) वृक्षपर चढ़नेवाले सर्प होते हैं (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा भेद्य है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

हे काम ! हे (मन्यो) डरता ! तू (निमिषतः ज्यायान्) फलक मारने वालोंसे बड़ा, (तिष्ठतः ज्यायान्) ठहरनेवालोंसे भी बड़ा, (समुद्रात् असि) समुद्रसे भी बड़ा है । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा भेद्य है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥

(वातः चन कामं न ज्ञानोति) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न नाभिः सूर्यः, न उत चन्द्रमाः) नाभि, सूर्य और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा भेद्य है, हे काम ! उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥

हे काम (याः ते श्रिवाः मद्राः ताम्बः) जो तेरी कवचाणकारी और हितकर शरीर हैं, (यामिः) जिनसे तू (यद् सत्यं भवति) जो सचा होया है उसका (वृणीषे) स्वीकार करता है । (तामिः त्वं अस्मान् अभि सं विशस्व) उनसे तू हम सबमें प्रविष्ट हो और (पापीः धियः) पाप बुद्धियोंको (अन्यत्र अपवेषय) दूर करो ॥ २५ ॥

भावार्थ— जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहाँ तक जल फैले हैं, जहाँ तक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जहाँ तक फैली हैं, पशुपक्षी जहाँ तक दौड़ते हैं उन सबकी व्याप्तियों कामकी व्यापकता बढकर है ॥ २०-२२ ॥

आजें मृदनेवाले प्राणियोंसे कामकी शक्ति बढकर है, स्थिरपदार्थोंसे भी बढकर है, पृथ्वी, जाप, तेज, वायु और आकाश से भी बड़ी है । सूर्य चन्द्रसे भी बढकर है अर्थात् यह काम सबसे बढकर है ॥ २३-२४ ॥

अतः हे काम ! शुभ, मद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो और पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय ॥ २५ ॥

३ (अ. सु. भा. कां० ९)

संकल्पशक्ति ।

इस सूक्तमें ' काम ' शब्द है वह ही संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । वह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

कामो जग्रे प्रथमः । (मं० १९)

“ काम सबसे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं वदासीत् ।

ऋ० १० । १२९ । ४

“ आरंभमें मनका धीरे बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है । उपनिषदोंमें भी देखिये—

कामः संकल्पो विचिकित्सा अभ्याऽभ्रदा भूतिरपृति ह्रीर्भाभीरित्येतत्सर्वं मन एव ॥ बृ० उ० १ । ५ । ३

काम एव वस्यामयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ बृ० उ० ३ । ९ । ११

कामोऽकार्षीणाहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारयिता ॥ महानारा० उ० १८ । २

“ काम, संकल्प, विचिकित्सा, अभ्या, अभ्रदा, भूति, अपृति, =ही (कज्जा), भीः (बुद्धि), भीः (मय) यह सब मनमें रहता है । इन सबमें जो पहली लहरी है वह कामकी लहरी है । काम सबका आधारस्थान है, सबका तेज मन है और हृदयलोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है । काम ही सबका कर्ता है, मैं कर्ता नहीं हूँ । कामके द्वारा वह सब चलाया जाता है । ” इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । वहाँ कामका अर्थ ' संकल्प ' है यह बात स्पष्ट हो गई है । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्यका भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है । यह बुरा हो वा भला हो, इसमें बड़ी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बुरा भला कर्म कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही बड़ी है, इसी शक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

जगत्के आरंभमें आत्माके अन्दर ' काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्बचन यह है— ' सोऽकामवत् ' (बृ० उ० १ । २ । ४, तै० उ० २ । ६ । १) उस आत्मनि कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे वह सब जगत् निर्माण हुआ है । परमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

यं यं कामं कामयते, सोऽस्य संकल्पादेव समुत्पिण्डति ।

जा० उ० ८ । २ । १०

“ जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है । ” यह संकल्पका बल है । इस संपूर्ण सृष्टीकी उत्पत्ति ही इसी प्रकार हो गई है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशसे है । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है । यदि इस [मनमें] इतनी प्रबल शक्ति है तो अवश्य ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सप्तमहर्षेः ऋषमं कामं हविषा शिक्षामि । (मं० १)

“ शत्रुका नाश करनेवाला बलवान् काम है, उसको यज्ञसे शिक्षित करता हूँ । ” इस कामनामें— इस संकल्पमें— बड़ी शक्ति है, परंतु वह यदि अशिक्षित रहती, तो हानि करेगी, अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलायेवाली करनी चाहिये । अतः शिक्षाकी आवश्यकता है । शिक्षा यज्ञसे—हविषे अर्थात् आत्मसमर्पणसे— होती है । हवि वैसा जगत् की मूर्धार लिये स्वयं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित होता है वैसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसमर्पण की शिक्षासे अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [महता वीर्येण] वसे वीर्य-पराक्रमसे युक्त होता है और मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शत्रु दूर कर सकता है ।

यन्मे मनसो न मियं न चक्षुषः यन्मे नाभिनन्दति । [मं० २]

“ जो मनको और बाँहको मिय नहीं होता है और जो अन्य इन्द्रियोंको भी आश्रित होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता । ” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है । इसीसे [अहं उक्त भिदेयं] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, उसका भेदन करके अपनी उत्पन्न अवस्था की जा सकती है । वह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली बात है । परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यही प्रबंध चाफि इसका नाश करेगी ।

[कामः उग्रः ईशानः] काम बड़ा उग्र अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी है । क्योंकि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही चरता है । जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है । अतः इसका महत्त्व बड़ा भारी है । इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता है—

दुरितं जगज्जन्तो ज-स्व-गता अवति मुञ्च । [मं० ३]

“ पाप, संतान न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है । ” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है । कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्र्य मेरे पास आजाय और मैं विपत्तिमें सदा रहूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तिग्रा मनुष्यको भोगनी पड़ती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पड़ता है । इस कामकी पुत्री बाणीरूपी धेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है—

ये दुष्टिवा धेनुः यां कवयो वाचं आहुः । (मं० ५)

“ कामका पुत्री एक धेनु है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं । ” यह वाणी भी कामके समान ही बड़ी प्रभावशालिनी है । यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं । इसलिये काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनुभवसिद्ध ही है ।

उग्रः बाजी कामः मम अभ्यक्षः महां जसपत्नं कृणोतु । (मं० ७)

“ प्रतापी, बलवान् काम मेरा अभ्यक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे । ” अर्थात् यह काम किंवा संकल्प हरएक मनुष्यका अभिष्टाता है । अभिष्टाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनुष्योंके बालबालन का अभिष्टाता होकर निरीक्षण करता है । यदि अभिष्टाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती है और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृत्ति करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है । इसलिये प्रार्थना की है कि—

विधे देवा मम माधं भवन्तु । सर्वे देवा मम इक्ष्मायन्तु ॥ (मं० ७)

“ सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यज्ञका स्वीकार करें । ” इस प्रकार देवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, तो निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव सुनें और कृपा करके मेरी रक्षा करें । ये देव ‘काम-उपेक्षाः’ अर्थात् इनमें काम ही श्रेष्ठ है, सब देवोंमें यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि जगत् रचना करनेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनाके कार्य में अपने आपको नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संस्कार होता है, तत्पश्चात् इन्द्रियव्यापार होजाते हैं । इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका अन्य देवोंके साथ संबंध होता है । यह देखनेसेही सब देवोंमें काम श्रेष्ठ कैसा है यह जान सकते हैं—

परमात्मा
काम, संकल्प [-अभिष्टाता]
महत्तत्त्व
चन्द्रमाः
इन्द्र
सूर्य

जीवात्मा
काम, संकल्प
बुद्धि
मन
चित्त
नेत्र

वायु
अग्नि
जल

प्राण
वाणी
वीर्य

इस रीतिसे सब देवोंका अधिष्ठाता काम है। शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशही हैं, अतः दोनों स्थानोंमें देवोंका संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाश पावें और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है—

अवधीत्कामो मम ये सप्तर्षाः । उरुं लोकमकरन्महामेघतुम् ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रो, मह्यं बहुवर्षीर्भुतमा वहन्तु ॥ (मं० ११)

“संकल्पहि शत्रुओंका नाश करता है, संकल्प हि वृद्धी करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। संकल्पसे हि चारों दिशाएं मनुष्यके सामने नम्र होती हैं और संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोंसे धृतादि अश्वभोग प्राप्त होते हैं ।” यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टिसे जगत्में देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र ‘काम’ की ही प्रेरणा हो रही है, हर एक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं। अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे हि बन रहा है।

पूर्वोक्त कोष्टकमें दर्शाया है कि अग्नि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणासे कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेहि अपने अपने कार्यमें प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे (अग्निः यवः) अग्नि शत्रु दूर करत है, अन्य देवभी शत्रुओंको दूर करते हैं, यह सब पूर्वोक्त रीतिसे हि समझना चाहिये।

कामका कवच ।

यह काम एक ऐसा कवच पहनता है, कि जिससे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

यत्ते काम कामं त्रिवर्षमुद्गु ब्रह्म वर्मं विततमनतिव्याध्वं कृतम् । (मं० १६)

“यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रोंमें उत्तम रक्षा करता है, इससे (अन्—अतिव्याधि) शत्रुके शलोक प्रहार अपने ऊपर नहीं लगता, यह (ब्रह्म वर्म) ज्ञानका कवच है। इस ब्रह्मवर्मका वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूक्तके दशम मंत्रमें आया है। वहाँ की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें।

यह काम [प्रथमः जज्ञे] सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते। जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहिले और अन्य देवोंकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है। अतः कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमो जैनं देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमासि ज्वायान् विश्वहा-महान् ० । [मं० १९]

“काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसको देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मर्त्यभी नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि पितर और मर्त्य तो देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता सब सर्वदा स्थिर रहनेवाली है। अतः इसका सामर्थ्य सर्वतोपरि है।

आगे मंत्र २१ से २४ तक के चार मंत्रोंमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है। संपूर्ण पदार्थोंसे, स्थिरचरोंसे, अर्थात् सबसे यह श्रेष्ठ है। पंचमहाभूतोंसे, सब प्राणियोंसे, सूर्य और चन्द्रमासे तथा सब अन्व्योंसे, काम श्रेष्ठ और समर्थ है। अतः अन्तिम मंत्रमें प्रार्थना यह है कि—

वास्तु शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति च दृणीषे ।

तामिष्ट्वमस्मौ अग्निं संविशस्त्वान्वन्न पापीरप वेद्याया विभः । [मं० २५]

“कामके अंदर जो छुम और कल्याणकारी भाग है, जिससे सब सत्य की सिद्धी होती है, वह छुम भाग मेरे अंदर पु जाय और जो पापका भाग है, वह दूर हो।” संकल्प एक बड़ी भारी शक्ति है, उससे पापभी होगा और पुण्यभी। इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह सदा शिवसंकल्प करे और पाप संकल्पसे दूर रहे। इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना छुम करा सदा उन्नतिके पथसे ऊपर जा सकता है ॥

गृहनिर्माण ।

(३)

(ऋषिः—भृगुवंशिराः । देवता—शाला)

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत । शालाया विश्ववाराया नृद्धानि वि चृतामसि ॥ १ ॥
यत् ते नदं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।
बृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि सैसयामि तत् ॥ २ ॥
आ ययाम सं बर्ह ग्रन्थीश्चकार ते दृढान् । परूषि विद्वांस्तुवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥
बृशानां ते नहनानां प्राणाहस्य तृणस्य च । पक्ष्णानां विश्ववारे ते नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥
संदृशानां पलदानां परिव्वज्जल्यस्य च । इदं मानस्य पत्न्या नृद्धानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (विश्ववारायाः शालायाः उपमितां) सब भयके निवारक घरके स्तंभों, (प्रतिमितां) स्तंभोंके जोड़ों (अथो उत परिमितां) और उत्तम बंधनोंके (नृद्धानि वि चृतामसि) ग्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १ ॥

हे (विश्व-वारे) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले घर ! (यत् ते नदं) जो तरा बन्धन है, [यः पाशः ग्रन्थिः च कृतः] जो पाश और ग्रंथि पहिले किए हैं, (बृहस्पतिः वाचा बलं इव) बृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जैसा शत्रुसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार (तत् विसंयामि) उनको मैं लोछता हूं ॥ २ ॥

(आययाम) इकट्ठा किया, (सं बर्ह) जोड़ दिया और [ते दृढान् ग्रंथीन् चकार] तेरे गांठोंको सुरक्ष कर दिया है । (परूषि विद्वांस्तुवेन्द्रेण) जोड़ोंको जान कर काटनेवालेके समान (इन्द्रेण विचृतामसि) इन्द्रकी सहाय-तासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर ! (ते बृशानां नहनानां) तेरे बाँसों और बंधनों तथा (प्राणाहस्य तृणस्य च) जोड़ों और घासका तथा (ते पक्ष्णानां नृद्धानि) तेरे दोनों ओरके बंधनोंको (वि चृतामसि) मैं बांधता हूं ॥ ४ ॥

(मानस्य पत्न्याः) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित हुए घरके (संदृशानां पलदानां) कैचियोंके और चटाइयोंके (च परिव्वज्जल्यस्य) तथा विकासस्थानके (इदं नृद्धानि विचृतामसि) इस प्रकारके बंधनोंको मैं बांधता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ— बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है । उस घरके स्तंभों, सहारोंकी लकड़ियों, छंड़ियोंकी तथा छप्परकी लकड़ियोंको हम उत्तम रीतिसे सख्त जोड़ देते हैं ॥ १ ॥

जो बंधन और ग्रंथियां तथा जो और पाश पहिले बांधे थे, उनको मैं अब ढीला करता हूं । जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणीसे शत्रुसैन्यको ढीला बना देता है ॥ २ ॥

पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किये । जोड़नेके स्थानोंको यथावसर रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसकी है, उसके समानहि काटा और सबको प्रभुत्वके साथ बांधा है ॥ ३ ॥

घरके बाँसों, बंधनों, जोड़ोंके स्थान, घास और दोनों ओरके बंधनोंको योग्य रीतिसे मैं मजबूत बांध देता हूं ॥ ४ ॥

प्रमाणसे बांधे हुए इस घरके कैचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं अच्छी प्रकार बांधता हूं ॥ ५ ॥

यानि तेऽन्तः शिष्यान्त्यावेधू रण्यायि कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नीं न उद्धिता तन्वे भव ॥ ६ ॥

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदा । सदा देवानांमसि देवि शाले ॥ ७ ॥

अधुमोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति । अवनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

- यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मितां त्वम् ।

उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदष्टी ॥ ९ ॥

अमुत्रैनुमा गच्छताद् दृढा नृद्धा परिष्कृता ।

यस्यास्ते विचृतामस्यक्लमङ्गं परुष्परुः ॥ १० ॥ (६)

अर्थ- (यानि ते अन्तः शिष्यानि) जो तेरे अन्दर छीकें (रण्याय कं आयेधुः) रमणीयताके किए सुखसे बने हैं, (ते तानि प्रचृतामसि) तेरेसे उनको हम बांधते हैं । ६ (मानस्य पत्नी) प्रमाण केनेवालेके द्वारा पाकित होनेवाली (उद्धिता) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वे शिवा भव) हमारे शरीरके किए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे (शाले देवि) गृहकरी देवते ! (हविर्धानं) हविष्य अन्नका स्थान, (अग्निशालं) अग्निशाला अथवा अन्नशाला, (पत्नीनां सदनं) स्त्रियोंके रहनेका स्थान, (सदाः) रहनेका स्थान, और (देवानां सदाः) देवताओंका स्थान (असि) ६ है ॥ ७ ॥

(विषूवति ओपशं) आकाश रेखापर आभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं अङ्गुं) फैला हुआ हजारों छिद्रोंवाला जाल (अवनद्धं अभिहितं) बंधा और तना हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामसि) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ ८ ॥

हे (मानस्य पत्नि शाले) प्रमाण केनेवालेके द्वारा पाकित घर ! (यः त्वा प्रतिगृह्णाति) जो तुझे केता है (येन च त्वं मिता असि) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ) दोनों वे (जरदष्टी जीवतां) बुढ़ापेस्थावक जीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते) जिस तेरे (जंगं जंगं पदः पदः) प्रत्येक जंग और प्रत्येक जोड़ (विचृतामसि) हमने मजबूत बनाया है, वह १० (अमुत्र दृढा नृद्धा परिष्कृता) वहाँ सुदृढ, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर (पुनं जागच्छताद्) इसके पास जा ॥ १० ॥

भावार्थ- घरके अन्दर जो छीकें रखी हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बांध देते हैं । इस प्रकार बनाई यह उब शाला हमारे शरीरोंको सुख देनेवाली हो ॥ ६ ॥

घरके अन्दर आन्यका स्थान, हवनका कमरा, स्त्रियोंका बैठनेका स्थान, अन्य मनुष्योंके लिए बैठने उठनेका स्थान और स्त्रियोंके लिए स्थान होवे ॥ ७ ॥

ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार छंदर छिद्रोंवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिसे फैलाकर और तानकर बांधते हैं ॥ ८ ॥

यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर है, जिसने इसका माप किया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित रहें ॥ ९ ॥

इस घरका प्रत्येक भाग और हर एक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदृढ बनाया है, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यह घर अपने आधीन होवे ॥ १० ॥

यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन् ।

प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः

॥ ११ ॥

नमस्तस्मै नमो द्वात्रे शालापतये च कृष्णः ।

नमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः

॥ १२ ॥

गोम्यो अर्थेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशाञ्चुतामसि

॥ १३ ॥

अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह । विजावति प्रजावति वि ते पाशाञ्चुतामसि ॥ १४ ॥

अन्तरा यां च पृथिवीं च यद् व्यचस्तेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् ।

यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् कृण्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः ।

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै

॥ १५ ॥

अर्थ— हे शाले ! (यः त्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने (वनस्पतीन् संजभार) वृक्षोंको काटकर जमाया, हे शाले ! (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमेष्ठी प्रजापतिने (त्वा प्रजायै चक्रे) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

(तस्मै द्वात्रे नमः) उस काटनेवालेको नमस्कार । (शालापतये नमः कृष्णः) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हैं । (नमः प्रचरते अग्नये) चक्रेनेवाले अग्निके लिए नमस्कार और (ते पुरुषाय च नमः) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार है ॥ १२ ॥ (यद् शालायां विजायते) जो शालामें होता है उस (गोम्यः अर्थेभ्यः नमः) गौओं और घोड़ोंके लिए नमस्कार । हे (विजावति प्रजावति) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! (ते पाशां वि चृतामसि) तेरे पाशोंको हम बाँधते हैं ॥ १३ ॥

(पशुभिः सह पुरुषान्) पशुओंके साथ मनुष्योंको और (अग्निं) आग्निको (अन्तः छादयसि) अन्दर गुल रखायी है । हे (विजावति प्रजावति) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर ! तेरे पाशोंको हम बाँधते हैं ॥ १४ ॥

(यां च पृथिवीं च अन्तरा) धु और पृथ्वीके मध्यमें (यद् व्यचः) जो विस्तृत अवकाश है, (तेन ते इमां शालां प्रति गृह्णामि) उससे तेरे इस घरको मैं स्वीकारता हूँ । (यद् अन्तरिक्षं रजसः विमानं) जो अन्तरिक्षकोकका बीचमें परिमाण है, (तत् अहं शेवधिभ्यः उदरं कृण्वे) वह मैं सज्जानोंके लिए उदर जैसा स्थान करता हूँ । (तेन तस्मै शालां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिए मैं इस घरका स्वीकार करता हूँ ॥ १५ ॥

भावार्थ— प्रजाका पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उत्पन्न स्थानमें स्थिर रहनेवाले बड़े कारीगरने इस प्रमाणसे बनाया और उस कार्यके लिये अनेक वृक्षोंको काटा है ॥ ११ ॥

वृक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥

परम उत्पन्न होनेवाले सब घोड़े और गाँओंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । इस घरको सुरक्ष बनाता हूँ ॥ १३ ॥

इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहते हैं अतः इस सन्तानयुक्त और उपजाऊ घरके बीचोंको मैं सुरक्ष करता हूँ ॥ १४ ॥

पृथ्वी और शूलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है । इसके मध्यभागमें मैं धनसंग्रह करनेका स्थान करता हूँ । इस सज्जानेके स्थानके साथ जो घर होगा वही मैं लेता हूँ ॥ १५ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वान्नं विश्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्यतः

॥ १६ ॥

तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीं चाला जगतो निवेशनी ।

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीं च पृथ्वीं

॥ १७ ॥

इदस्य ते वि चृताम्यर्पिणद्रमपोर्णवन् । वरुणेन समुञ्जिता मित्रः प्रातर्भ्युञ्जतु ॥ १८ ॥

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविमिनिर्मितां मिताम् ।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालामृतौ सौम्यं सद्ः

॥ १९ ॥

कुलायेऽधि कुलायं कोशे कोशः समुञ्जितः ।

तत् मर्तो वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते

॥ २० ॥ (७)

अर्थ— हे शाले ! (ऊर्जस्वती पर्यस्वती) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त (पृथिव्या निर्मिता मिता) पृथ्वीपर माप लकर निर्माण की है । तू (विश्वान्नं विश्रती) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाकी (प्रतिगृह्यतः मा हिंसीः) केनेवा-
लेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणैः आवृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) चटार्हियोंसे ढंकी (मिता शाला) माप की हुई शाल (रात्री इव) रात्रीके समान (जगतः निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाकी (पृथ्वी हस्तिनी इव) उत्तम पांववाकी हाथिनीके समान (पृथ्वी पृथिव्यां तिष्ठसि) उत्तम स्तंभोंवाकी होकर पृथ्वीपर दृढ़ रहती है ॥ १७ ॥

(ते इदस्य अपिण्वं) तेरी चटार्हसे बंधे हुएको (अपकर्णवन्) आच्छादित करता हुआ (विचृतामि) मैं बाँधता हूँ । (वरुणेन समुञ्जिता) वरुणने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रातः भ्युञ्जतु) सूर्य सबेरे सीधी बना देवे ॥ १८ ॥

(ब्रह्मणा निर्मितां शालां) ज्ञानीने निर्माण किई हुई शालाकी और (कविभिः मिता निर्मिता) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई (शालां) शालाकी (अमृतौ इन्द्राग्नी रक्षतां) जमर इन्द्र और अग्नि रक्षा करें । यह (सौम्यं सद्ः) सोम-वनस्पतियों-का घर है ॥ १९ ॥

(कुलायेऽधि कुलायं) घोंसलेपर घोंसला और (कोशे कोशः समुञ्जितः) कोशपर कोश सीधा रखा है । (तत् मर्तो वि जायते) वहाँ मर्त्य उत्पन्न होता है । (यस्माद् विश्वं प्रजायते) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

आचार्य— घरमें सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे बनाया जावे । सब प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

इस घरपर घासका छपर रखा है, चारों ओर चटार्होंका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणसे रखे हैं, इस प्रकारका यह घर सुदृढ स्तंभोंपर वैसा सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है ॥ १७ ॥

यह स्थान पहिले चटार्हसे आच्छादित था, उसीको मैं सुदृढ बनाता हूँ । रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं ॥ १८ ॥

ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है । इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें । यह घर शान्ति देनेवाला हो ॥ १९ ॥

घोंसलेपर घोंसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहाँ पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है । इसमें मनुष्यका जन्म होता है, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्मीयते ।

अष्टापक्षा दशपक्षां क्षालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भे हुवा क्षये ॥ २१ ॥

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः क्षाले प्रैम्यहिंसतीम् । अग्निर्ह्यन्तरापञ्चर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाक्षनीः । गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ २३ ॥

मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भवा बधूमिव त्वा क्षाले यत्रकामं भरामसि ॥ २४ ॥

प्राच्या दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २५ ॥

दक्षिणाया दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २६ ॥

प्रतीच्या दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २७ ॥

उदीच्या दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २८ ॥

ध्रुवाया दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ २९ ॥

ऊर्वाया दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ ३० ॥

दिशोर्दिशः क्षालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाहोभ्यः ॥ ३१ ॥ (८)

अर्थ— [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निर्मीयते] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी जाती है, [अष्टापक्षा दशपक्षां] आठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाली [मानस्य पत्नीं क्षालां] प्रमाणसे मापनेवालेद्वारा पाकित क्षालाका [गर्भः अग्निः इव] गृहस्थानमें स्थित अग्निके समान मैं [जाक्षये] आश्रय देता हूँ ॥ २१ ॥

हे क्षाले ! [प्रतीचीनः] पश्चिमकी ओर मुक्त करनेवाला मैं [प्रतीचीं जहिंसती त्वा प्रैमि] पश्चिमाभिमुख खड़ी और न हिंसा करनेवाली तुझ क्षालाके पास मैं जाता हूँ । [अग्निः आपः च जम्तः] अग्नि और जल जम्दर हैं जो [कतस्य प्रथमा द्वाः] पक्षके पहिले द्वार हैं ॥ २२ ॥

[इमाः अवक्ष्माः यक्ष्मनाक्षनीः आपः] ये रोगरहित, रोगनाशक जल [प्रभरामि] क्षालामें भरना हूँ । [अमृतेन मग्निना सह] जल और अग्निके साथ [गृहान् उप प्र सीदामि] घरोंके प्रति मैं जाता हूँ ॥ २३ ॥

हे क्षाले ! [नः पाशं मा प्रतिमुच्यः] हमपर पाश न छोड़, [गुरुः भारः, लघुः भव] बड़े भार को हलका करनेवाली हो । [बधूं इव] बधूके समान [त्वा यत्र कामं भरामसि] तुझे इच्छाके अनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥

[क्षालायाः प्राच्याः दक्षिणायाः] चरकी पूर्व और दक्षिण [प्रतीच्याः उदीच्याः] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः ऊर्वायाः] ध्रुव और ऊर्ध्व [दिशोर्दिशः] दिशा और उपदिशाओंके [महिम्ने नमः] महिमाके लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाहोभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] उत्तम वर्जन करने योग्य देवोंके लिये [स्वाहा = सु+आह] उत्तम प्रशंसा कहते हैं ॥ २५-३१ ॥

भावार्थ— यह घर दो, चार, छः, आठ या दस कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्भ सुरक्षित रहता है उसी प्रकार मैं इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूँ ॥ २१ ॥

चरकी पश्चिमकी ओर मुक्त करके घरमें मनुष्य प्रवेश करे । घर में अग्नि और जल सदा रखा जावे । ये ही दो पक्षों गृहस्थाश्रमके यज्ञकी शिष्ट करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥

जहाँ रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहाँसे वह घरमें भरना चाहिये । घरमें जल और अग्नि सदा रहने चाहिये । ऐसे घरमें मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥

भाषार्थ— इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बड़ा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलबधूका संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४ ॥

घरका चारों दिशाओं और उपदिशाओंमें जो सुंदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढ़ानी चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-२९ ॥

घरकी प्रसन्नता ।

गृहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें है । घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंभ, ऊपरकी लकड़ियाँ, छप्परका लकड़ीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब जोड़ अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें । किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्भर है । ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके कष्टोंको दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेख्यालसे बनाया गया घर रहनेवालोंका कष्ट नाश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा ।

सुतार, तख्ताण और अन्य कारीगर ऐसे लगाने जावें कि जो संविधानोंको (परंपरा विद्वान् शास्त्रा) अच्छी प्रकार काटने और जोड़नेकी कला जाननेवाले हों । बांध, लकड़ियाँ, घास, चटाइयाँ आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर लगानेका है वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे ।

गृहनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को ' मानपति ' कहते हैं । यह घरके प्रमाण से नकशा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणोंसे प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होता है । ' मानपति ' (इंजिनियर) को ' सूत्रधार ' भी कहते हैं क्योंकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस ' मानपति ' द्वारा बनाई होनेके कारण इस शालाको ' मान-पत्नी ' कहते हैं, इसका शाब्दार्थ " प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है । " इतने घरके विषयमें यह सत्य है ।

घरमें छीके टंगे हों और उनपर घृतदुग्धादि पदार्थ रखे जाय । यहां ये पदार्थ रखनेसे चूंटियों और चूड़ियों बचते हैं । और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं ।

घर (उद्धित) ऊँचे स्थानपर और ऊँचा हो । ठिगना न हो क्योंकि ऊँचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरोग बना देती है । अतः कहा है कि—

उद्धिता शाला तन्वे क्ष भवति (म० १)

' ऊँचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता है । ' वैसा ठिगना नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संख्या हवन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक स्त्रियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक धान्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जावे, जिससे कमरेकी शोभा बढ़ती है । घरमें रहनेवाले ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेवाला " मानपति " (इंजिनियर) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयु तक जीवित रहें । घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें । और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे । केवल धनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । यह तो एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे प्रामेके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी बुद्धि जाग्रत रहेगी ।

वृक्ष काटनेवाले, विविध लकड़ियाँ बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोड़नेवाले और घरमें रहनेवाले इन सबकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः प्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकका हित दूसरेको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटनेवालेको मिले, वह (तस्मै दात्रे नमः) उस लकड़ी काटनेवाले को नमस्कार करे, वह लकड़ी काटनेवाले निर्धन ही क्यों न हो, परंतु वह घरके मालिकसे मिले तो वह (शालापतये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करे । इस प्रकार ये लोग परस्पर सम्मान करें, एक दूसरेका आदर करें । कोई किसीका निरादर न करे ।

यहां तक आकर दर्शाना चाहिए कि चरका स्वामी अपने घोड़ों, गीलों, बैल आदि वस्तुओं का भी उत्तम प्रकार आकर सत्कार करें । इस प्रकार जहां सबका सत्कार होता है ऐसे घरमें रहनेवाले मनुष्य उत्तम आनन्द का अनुभव करेंगे, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछे के आकाशपर सुंदर दिखाई देवे । घर के आसपास की शोभा वृक्षादिकोंमें सुंदर दिखाई देवे । और प्रयत्नसे अधिक सौंदर्य बनाया जावे । घर के मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन, जेवर आदि रखनेका स्थान—खजानेका कमरा—बनाया जावे । (शेषाभिः उदरं) जैसा मनुष्य के शरीरमें पेट बीचमें होता है, अतिरक्षित स्थानपर हाना है, उसी प्रकार यहां घर के मध्यमें खजानेका कमरा बनाया जावे । घरमें धान्य के स्थानमें सब प्रकार (ऊर्जः) धान्य, (विस्वाजं) अन्न की सामग्री संग्रहित की जावे, (पयः) जल, गेय पदार्थ, रसपान के साधन घरमें भरपूर हों । ऐसा घर मनुष्य रहनेवाले पारिवारिक जनोंको सुख देता है ।

घर के स्तंभ ऐसे बलवान हों जो हथिनो के पांव होते हैं, क्योंकि इन्हींपर घर का छप्पर आदि रहता है । दूसरा मजला करना हो तो एक के ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे (कुलायं अधि कुलायं) घोंसला एकपर दूसरा बनते हैं और (कोशे कोश) एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है । नीचे का स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपर के भारसे निचला स्थान दब जायगा । ऐसे उत्तम घरमें मनुष्य का जन्म होवे । सभी प्राणियों के लिए ऐसे स्थान बनाये जावें । पक्षी भी प्रसूतिके पूर्व उत्तम घोंसले निर्माण करने हैं, पक्षी भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देखकर मनुष्यों को अपने घरोंमें प्रसूतिके लिए उत्तम स्थान बनाने च हिये ।

घरमें दो, चार, छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हैं । अंदर रहनेवाले मनुष्यों की संख्या के अनुसार तथा उस घरमें होनेवाले कार्यों के अनुसार घर छोटा या बड़ा होना चाहिए ।

आग्निहोत्रावस्थस्य प्रथमा ह्राः । [मं २२]

“घरमें आग्नि और जल अवश्य रहे, क्योंकि इन्हींसे सब प्रकार के यज्ञ होते हैं ।” कोई अतिथि आगया तो उसके श्रमपर हार के लिए कमसे कम जलपान दिया जावे, और शीतनिवारण के लिए आग के स्थान के पास उसको बिठलाया जावे । ये दो पदार्थ गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुष्य के घरमें अवश्य रहें और इनसे आदरातिथ्य होता जावे । मनुस्मृतिसमें भी कहा है कि—

पूतानि भूमिकदकं वाक्चतुर्थी च सृजता ।

पूतान्वपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [मनु ० ३। १०१]

“बैठने के लिए चटाई, भूमि, जल और मीठा भाषण ये चार बातें अतिथि के आदर के लिए सज्जनों के घरमें कभी न्यून नहीं होतीं ।” यहां उदक है । वेद के ऊपर के मंत्रमें जल पीने के लिए और आग सेकने के लिए प्रत्येक घरमें अवश्य रहें ऐसा कहा है । अतिथि के समादर के ये प्रकार ध्यानसे देखने लायक हैं । घरमें जल रखना हो तो उत्तम निर्दोष रखना चाहिये इस विषयमें सूचना यह है—

जयस्मा यक्ष्मनाजनीः आपः प्रभराभिः । गृहान् उपप्रसीदामि । [मं ० २३]

“मैं घरमें ऐसा जल भरता हूँ कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जो गैलों को दूर करनेवाला हो । इस रीतिसे मैं घर की प्रसन्नता बढ़ाता हूँ ।” हर एक गृहस्थी ऐसा ही कहे और अपने घर की अधिकसे अधिक प्रसन्नता करने का यत्न करे । [वधूं इव] जैसे लौकी रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृह की भी रक्षा करना योग्य है । यहां वधू की प्रसन्नता रखना उसको हृष्टपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टान्तसे घर की सुरक्षितता की बातें भी जानी जाती हैं । शाला [घर] भी एक कुलवधू है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभा के बढाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही [शुद्धः भारः क्लृप्तः] संसार का बड़ा भारी बोझ बहुत हलका हो जाता है ।

जहां ऐसे ढंगसे कुलवधू के समान घर की सुखवस्था की जाती है, वहां घर के चारों ओर की दिशा और उपदिशाएं प्रसन्न होती हैं, और वहां देवताओं का निवास होने योग्य स्थान बनता है । और घर की महिमा बढ जाती है ।

हर एक गृहस्थी अपने घर की महिमा इस प्रकार बढावे और अपना घर देवताओं के निवास करने योग्य करे और अपने शिरपर का संसार का बोझ हलका करे ।

बैल ।

[४]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता-ऋषभः)

साहस्रस्त्वेष ऋषभः पर्यस्वान् विश्वा रूपाणि वृक्षणांसु विभ्रत् ।

भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन् बार्हस्पत्य उस्त्रियस्तन्तुमातान् ॥ १ ॥

अपां यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी ।

पिता वत्सानां पतिरध्वानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोतु ॥ २ ॥

पुमानन्तर्वान्स्थविर्ः पर्यस्वान् वसोः कबन्धमृषभो विभर्ति ।

तमिन्द्राय पृथिभिर्देवयानैर्हुतमग्निर्वहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥

पिता वत्सानां पतिरध्वानामथो पिता महतां गर्गराणाम् ।

वत्सो जरायुं प्रतिधुक् पीयूषं आमिक्षा घृतं तद् वस्य रेतः ॥ ४ ॥

अर्थ— [साहस्रः त्वेषः] हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [पर्यस्वान् ऋषभः] दूधवाला बैल [वृक्षणांसु विश्वा रूपाणि विभ्रत्] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [बार्हस्पत्यः उस्त्रियः] बृहस्पतिके संबंधका यह बैल [दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्] दान देनेवाले यजमानके लिए भलाईकी शिक्षा देता हुआ [तन्तुं मातान्] यज्ञके धागोंको फैलाता है ॥ १ ॥

[यः अग्रे] जो पहिले [अपां प्रतिमा बभूव] जलोंके मेघकी उपमा हुना करती है [देवी पृथ्वी इव] पृथिवी देवीके समान [सर्वस्मै प्रभूः] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [वत्सानां पिता] बच्चोंका स्वामी [अध्वानां पतिः] गौबोंका पति [नः] हमें [साहस्रे पोषे अपि कृणोतु] हजारों प्रकारकी पुष्टिमें करे, रखे ॥ २ ॥

[पुमान् अन्तर्वान्] पुरुष अपने अन्दर शक्ति धारण करनेवाला, [स्थविर्ः पर्यस्वान्] बड़ा दूधवाला [ऋषभः वसोः कबन्धं विभर्ति] बैल धनके शरीरको धारण करता है । [तं देवयानैः पृथिभिः हुतं] उस देवयान मार्गोंसे समर्पितको [जातवेदाः अग्निः इन्द्राय वहतु] जातवेद अग्नि इन्द्रके लिए ले जाये ॥ ३ ॥

[वत्सानां पिता] बच्चोंका पिता, [अध्वानां पतिः] गौबोंका पति, [अथो] और [महतां गर्गराणां पिता] बड़े प्रवाहोंका पावक, [वत्सः जरायु] बच्चा जेर से आकर [प्रतिधुक् पीयूषः] प्रतिदिन अमृत का दोहन करता हुआ [आमिक्षा घृतं] दही और घी देता है [तद् वस्य रेतः] वह निःसन्देह इसका बीज है ॥ ४ ॥

भावार्थ— बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त है । बैल ही दूधवाला है । नदियोंके तटोंपर इसके विविध रूप दीखते हैं । इसका दान करनेसे हित होता है और यज्ञका प्रचार होता है ॥ १ ॥

इसको अलदायी मेघोंकी उपमा दी जाती है । पृथ्वी देवीपर यह अधिक प्रभाववाला है, यह बच्चोंका पिता और गौबोंका पति है । इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्टी होती है ॥ २ ॥

यह पुरुष है, इसके अन्दर शक्ति है, यह सामर्थ्यवाला और दूधवाला है । यह धनका धारण करता है । उस समर्पित हुए को जातवेद अग्नि इन्द्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजाता है ॥ ३ ॥

देवानां भाग उपनाह एषोऽेषां रस ओषधीनां घृतस्य ।
 सोमस्य भृक्षमवृणीत शुक्रो बृहन्नाग्निर्मवत् यच्छरीरम् ॥ ५ ॥
 सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पञ्चानाम् ।
 शिवास्ते सन्तु प्रजन्वन् इह या इमा न्यस्मभ्यं स्वचिते वच्छ या अमूः ॥ ६ ॥
 आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमुं यज्ञमाहुः ।
 इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतु दत्तः ॥ ७ ॥
 इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहु अश्विनोरंसौ मरुतामिवं ककुत् ।
 बृहस्पतिं संमृतमेतमाहुर्ये धीरासः कवचो ये मनीषिणः ॥ ८ ॥

अर्थ—[एषः देवानां उपनाहः भागः] यह देवोंका समीप रिधत भाग है, [अपां ओषधीनां घृतस्य रसः] जल का औषधियोंका और चीका यह रस है, [सोमस्य भृक्षं जलः अवृणीत] वही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [यच्छरीरं बृहत् नाग्निः जमवत्] जो शरीर या वही बड़ा मेघ बना है ॥ ५ ॥

[सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू धारण करता है । और तू [रूपाणां त्वष्टा] रूपोंका बनानेवाला और (पञ्चानां जनिता) पञ्चानोंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो वे तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे किए शुभ हों । हे (स्वचिते) शत्रु ! (याः अमूः अस्मभ्यं नि वच्छ) जो बड़ा है वे हमारे किए दें ॥ ६ ॥

(आज्यं घृतं आज्यं) इसका भी और आज्य (रेतः विभर्ति) बीबेंको धारण करता है । (साहस्रः पोषः) जो हजारोंका पोषक है (सं उ यज्ञं माहुः) उसको यज्ञ कहते हैं । (यजमः इन्द्रस्य रूपं वसानः) वैद्य इन्द्रका रूप धारण करता हुआ, हे (देवाः) देवो ! (सः दत्तः अस्मान् शिवः आ एतु) यह दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

(ये धीरासः) जो धैर्यवाले और (ये मनीषिणः कवचः) जो मनमन्त्रीक कवि हैं वे (एतं संभृतं बृहस्पतिं माहुः) इस संभारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य औजः) इन्द्रकी शक्ति, (वरुणस्य बाहु) वरुणके बाहु, (अश्विनोः नसौ) अश्विदेवोंके कन्धे, (मरुता इव ककुत्) मरुतोंकी यह कोहनी है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ— बछड़ोंका पित्त और गौओंका पति, बड़ी जलधाराओंका स्वामी, जन्मते ही अमृतका दोहन करके देता है, तब वही और ची देता है, मानो यह इसीका बल है ॥ ५ ॥

यह दूध देवोंका भाग है, यह औषधियोंका रस है, यह सोमरसके साथ पिया जाता है । इसके शरीरको मेघकी ही उपमा है ॥ ५ ॥

सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, यह गौ आदिका उत्पन्नकर्ता, विविध रूपोंका बनानेवाला है, इनके सन्तान हमें कल्याणदायी हों, शत्रु इनकी रक्षा करके हमें दें ॥ ६ ॥

यह भी, और बीबें धारण करता है, हजारों प्रकारकी पुष्टि देता है अतः इसको यज्ञ कहते हैं । यह इन्द्रका रूप धारण करके हमारे किए शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्ययुक्त कवि और ज्ञानी हैं वे इसको देवताओंकी शक्तिबोधे युक्त मानते हैं, इसमें बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, अश्विनो मरुत इनकी शक्तियां हैं ॥ ८ ॥

दैवीर्विशः पर्यस्वाना तनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ ९ ॥

बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्बायोः पर्यात्मा त आभृतः ।

अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बहिष्ठे द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥ १० ॥ (९)

य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावदत् । तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ११

पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनवृजौ ।

अष्टीवन्तावन्नवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति ॥ १२ ॥

भसदासीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतेः ।

पुच्छं वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥ १३ ॥

गुदा आसन्तिस्नीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमनुवन् ।

उत्थातुरनुवन् पद ऋषभं यदकल्पयन् ॥ १४ ॥

अर्थ—तू (पर्यस्वान् दैवीः विशः आ तनोषि) दूधवाला दिव्यगुणी प्रजाको उत्पन्न करता है। (त्वां इन्द्रं) तुझे इन्द्र और (त्वां सरस्वन्तं आहुः) सारवाला कहते हैं (यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (ऋषभं आ जुहोति) बैलका दान करता है (सः एकमुखाः सहस्रं ददाति) वह एक स्थानपर मुख करता हुआ हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

(बृहस्पतिः सविता) बृहस्पति और सविता (ते वयः दधौ) तेरी आयुका धारण करते हैं। (ते आत्मा) तेरा आत्मा (त्वष्टुः बायोः परि आभृतः) स्वप्ता और वायुसे परिपूर्ण है। (मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि) मनसे तुझे अन्तरिक्षमें अर्पण करता हूँ, (उभे द्यावापृथिवी ते बहिष्ठे स्ताम्) दोनों सुलोक और भूलोक तेरे आसन हों ॥ १० ॥

(देवेषु इन्द्रः इव) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा (यः गोषु विवावदत् एति) गौओंमें शब्द करता हुआ चला है। (तस्य ऋषभस्य अंगानि) उस बैलके अंगोंकी (भद्रया ब्रह्मा संस्तौतु) प्रशंसा ब्रह्मवाणीसे ब्रह्मा करे ॥ ११ ॥

(पार्श्वे अनुमत्याः आस्तां) दोनों पासे अनुमतिके हैं, (अनवृजौ भगस्य आस्तां) पसलियोंके दोनों भाग भगके हैं, (मित्रः अन्नवीन्) मित्रने कहा कि (अष्टीवन्तौ केवलौ एतौ मम इति) दो जुटने केवल मेरे हैं ॥ १२ ॥

(भसद् आदित्यानां आसीत्) पृष्ठवंशका अन्तिम भाग आदित्योंका है, (श्रोणी बृहस्पतेः आस्तां) कूबहे बृहस्पतिके हैं, (पुच्छं वातस्य देवस्य) पुच्छ वायु देवका है, (तेन ओषधीः धूनोति) उससे औषधियोंको हिलाना है ॥ १३ ॥

(गुदाः स्नीवाल्याः आसन्) गुदाभाग स्नीवालीके हैं, (त्वचं सूर्यायाः अनुवन्) त्वचा सूर्यप्रभाकी है, ऐसा कहते हैं। (पदः उत्थातुः अनुवन्) पैर उत्थाताके हैं ऐसा कहा है, (यत् ऋषभं अकल्पयन्) इस प्रकार बैलकी कल्पना विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको सारवान् इन्द्र कहते हैं। जो बैलका समर्पण करता है उसको हजारों दानोंका भय होता है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविताने उसकी आयुका धारण किया है। स्वप्ता और वायुका सत्त्व इसमें है। इसका मनसे अन्तरिक्षमें समर्पण करनेसे भूमिपर और आकाशके नीचे यह रहता है ॥ १० ॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैसा यह बैल गौओंमें है। ज्ञानी ही इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता है ॥ ११ ॥

इसके अवयवोंमें अनुमति, भग, मित्र, आदित्य, बृहस्पति, वायु आदि देवताओंका आधिपत्य है ॥ १२-१३ ॥

क्रोड आसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।

देवाः संगत्य यत् सर्वं ऋषभं व्यकल्पयन्

॥ १५ ॥

ते कुष्ठिकाः सरमायै कुर्मभ्यो अदधुः श्रुफान् ।

ऊर्ध्वमस्य कीटेभ्यः श्वर्तेभ्यो अधारयन्

॥ १६ ॥

शृङ्गाभ्यां रक्षं ऋषत्यवर्तिं हन्ति चक्षुषा ।

शृणोति भद्रं कर्णोभ्यां गवां यः पार्तिरघ्न्यः

॥ १७ ॥

श्रुतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यग्रयः ।

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति

॥ १८ ॥

ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दुप्वा वरीयः कृणुते मनः ।

पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते

॥ १९ ॥

अर्थ— [क्रोडः जामिशंसस्य आसीत्] गोद जामिशंसकी धी, [कलशः सोमस्य धृतः] कलश सोम का धारण किया है, इस प्रकार [सर्वं देवाः संगत्य] सब देव मिलकर [यत् ऋषभं व्यकल्पयन्] बैलकी कहरना करते रहे ॥ १५ ॥

[कुष्ठिकाः सरमायै ते अदधुः] कुष्ठिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते रहे । और [श्रुफान् कुर्मभ्यः] श्रुफोंको बहुतोंके लिए धारण करते रहे । [अस्य ऊर्ध्वं] इसका अपक अक्ष [श्वर्तेभ्यः कीटेभ्यः अधारयन्] कुत्तेके साथ रहनेवाले कीड़ोंके लिए रक्त दिया ॥ १६ ॥

[यः अघ्न्यः गवां पतिः] जो गौबोंका हननके अयोग्य पति अर्थात् बैल है, वह [कर्णोभ्यां भद्रं शृणोति] कानों से कल्याणकी बातें सुनता है, [श्रुतयाजं यजति] सींगोंसे राक्षसोंको हटा देता है और [चक्षुषा अवर्तिं हन्ति] आँखसे अकालको मार करता है ॥ १७ ॥

[यः ब्राह्मणे ऋषभं आजुहोति] जो ब्राह्मणोंको बैल समर्पण करता है (तं विश्वे देवाः जिन्वन्ति) उसको सब देव पस करते हैं । (सः श्रुतयाजं यजति) वह सैकड़ों याजकों द्वारा यज्ञ करता है और (एनं अघ्न्यः न दुन्वन्ति) इसको अग्नि कष्ट नहीं देते ॥ १८ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दुप्वा) ब्राह्मणोंको बैल देकर जो अपना (मनः वरीयः कृणुते) मन श्रेष्ठ बनाता है । (सः स्वे गोष्ठे) वह अपनी गोशालामें (अघ्न्यानां पुष्टिं अव पश्यते) गौबोंकी पुष्टि देखता है ॥ १९ ॥

भावार्थ— खिनीवाकी, सूर्यप्रभा, उत्थाता, जामिशंस, सोम इन देवताओंके लिए क्रमशः गुदा, त्वचा, पैर, गोद, कलश ये इसके अवयव माने गये हैं । इस तरह सब देवोंने इस बैलके विषयमें कल्पन की है ॥ १४-१५ ॥

सरमा, कुर्म, श्वर्ति, किमी आदिके लिए इसके कुष्ठिका, छुर, और अपचित् अक्षभाग रक्ते हैं ॥ १६ ॥

बैल गौका पति है । वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींगोंसे शत्रुओंको हटाता है और आँखसे अकालको दूर करता है ॥ १७ ॥

जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं । वह सैकड़ों प्रकारके याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अग्निसे मयसे दूर रहता है ॥ १८ ॥

जो ब्राह्मणोंकी बैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गोशालामें बहुत गौबें पुष्ट हुई हैं, इसका अनुभव करता है ॥ १९ ॥

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनुबलम् ।

तत् सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषमदायिने

॥ २० ॥

अयं पिपान इन्द्र इदं रयिं दधातु चेतनीम् ।

अयं धेनुं सुदुषां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः

॥ २१ ॥

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्

॥ २२ ॥

उपेहोपपर्वनास्मिन् गोष्ठ उपं पृच्च नः । उपं ऋषमस्य यद् रेतु उपेन्द्र तव वीर्यम् २३

एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरत वशं अनु ।

मा नो हासिष्ट जुनुषा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम्

॥ २४ ॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोनुवाकः ॥

अर्थ— (गावः सन्तु) गौवें हों, (प्रजाः सन्तु) प्रजाएं हों, (अथो तनुबलं अस्तु) और शारीरिक बल हो । (तत् सर्वं) यह सब (ऋषमदायिने) बैल देनेवालेके किये (देवाः अनुमन्यन्ता) देव अपनी अनुमतिके साथ देवें ॥ २० ॥

(अयं पिपानः इन्द्रः इदं) यह पुष्ट इन्द्र (चेतनीं रयिं दधातु) चेतना देनेवाले जनका धारण करे । तथा (अयं) यह इन्द्र (सुदुषां) उत्तम दोहने योग्य (नित्यवत्सां) बल्लेके साथ उपस्थित, (वशं दुहां) वशमें रहकर दुहने योग्य, (विपश्चितं धेनुं) क्षामयुक्त धेनुको (परो दिवः) अष्ट युक्तके परसे धारण करे ॥ २१ ॥

(पिशङ्गरूपः) काक रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुष्मः) इन्द्रके संबंधी बल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधाः नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त जनका धारण करनेवाला हमारे पास आगया है । यह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अस्मभ्यं दधत्) हमारे किये धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसचन्तां) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इदं अस्मिन् गोष्ठे) यहाँ इस गोशालामें (उप उप पर्वन) समीप रह । और (नः उपपृच्छ) हमें प्राप्त हो । (ऋषमस्य यद् रेतुः) वृषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र ! (तव वीर्यं उप) यह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

(एतं युवानं वः प्रतिदध्मः) इस युवाको हम आपके किये समर्पित करते हैं, (अत्र तेन क्रीडन्तीः श्वरत) यहाँ उसके साथ खेलती हुई बिचरो और (वशान् अनु) इच्छित स्थानोंके प्रति जानो । हे (सुभागाः) आर्ययुक्त गौवो ! (जुनुषा मा हासिष्ट) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, (च पोषैः रायः) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन (नः अभिसचन्तां) हमें दो ॥ २४ ॥

आचार्य—बैलका दान करनेवालेको देवोंकी अनुमतिके गौवें मिलती, प्रजा होती और शारीरका बल भी प्राप्त होता है ॥ २० ॥

यह प्रभु चैतन्ययुक्त गौरूपी जन हमें देवे । यह युक्तके परसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बल्लेके साथ रहनेवाली, बिनकष्ट दूध देनेवाली और स्वामीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥

आकाशके पाससे बैल ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, जनको देनेवाला है । यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे किये देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे । इस बैलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥

इन गौवोंके पास हम इस बैलको धर देते हैं । इसके साथ ये गौवें खेलें, कूदें और बिचरें । जहाँ चाहे वहाँ चूमें । गौवें हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहें । पुष्ट हों और हम सबको पुष्ट करें ॥ २४ ॥

बैलकी महिमा ।

इस सूक्तमें बैलकी महिमा वर्णन की है । उत्तमसे उत्तम बैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाभ होते हैं इसका वर्णन इस सूक्तमें पाठक देखें—

साहसस्वेषः श्रवणः पयस्वान् । (मं० १)

“इजारों तेजोंसे और बल्लोंसे युक्त यह बैल है, और यह (पयस्वान्) दूध देनेवाला है । ” पाठक यहां आश्चर्य करेंगे कि बैल दूध देनेवाला किम प्रकार हो सकता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस बैलको (पयस्वान्) दूधवाला कहा है । अतः इस वर्णनमें कुछ हेतु है । जैसा बैल होता है वैसा उसकी गौरव मंततिमें दूध न्यूनाधिक होता है । अर्थात् गौमें दूध उत्पन्न करनेकी शक्ति बैलपर निर्भर है । कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हैं और कई जातिके बैल विशेष दूध देनेवाली संतान उत्पन्न करते हैं । अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गौवें उत्पन्न करनेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौओंके साथ उस जातिका बैल रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातिका हो । ऐसी गौवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए । अर्थात् कम दूध देनेवाली जातिके बैल अधिक दूध देनेवाली गौके साथ वदापि नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे उत्पन्न होनेवाली गौका दूध घट आयागा । अतः २४ वें मंत्रमें कहा है—

एवं वो युवानं प्रतिदधमः तेन अन्नं कीदन्तीश्वरत वशां अनु ॥ (मं० २४)

“ इस युवा बैलकी गौओंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये हो गौवें खेले और इष्ट प्रदेशमें विचरें । ” अर्थात् यह फलानी जातिका बैल है और ये फलानी जातिकी गौवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं । इस संबंधसे विशेष प्रकारकी संतान पैदा होगी । इस प्रकार गौओंमें भी किसी गौका किसी बैलके साथ संबंध होना इष्ट नहीं है । विशेष जातिकी गौके साथ विशेष जातिके बैलका ही संबंध होना अभीष्ट है । गौओंमें जातिका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है । यदि भिन्न जातिमें संबंध होना है तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध हो और नीच जातिवाले नर के साथ संबंध न हो । यदि दूध बढ़ानेकी इच्छा हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैलके साथ गौका संबंध हो, यदि बाहक शक्तिवाले बैल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो उत्तम बाहक शक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो । गौओंके अंदरकी उपजातियोंका भी रक्ष करना योग्य है और संतान विशेष जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये । जातिसंकर होनेसे गुणोंकी न्यूनता होती है और जातिकी शुद्धता रहनेपर गुणोंका संवर्धन होजाता है । इस सूक्तमें इस तरह गौओंकी जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंधसे उच्च नरके साथ संबंध रखके गऊओंका संवर्धन करनेका उपदेश है और यह उपदेश देनेके लिए बैलके रेतमें दूध बढानेका गुण है । यह बात कही है । इसका विचार पाठक करें । अस्तु यह बैल—

वक्षणासु विन्धा रूपाणि भिन्नत् । (मं० १)

“ नदीके किनारोंपर यह बैल अपने विविध रूपोंको धारण करता है । ” अर्थात् यह नदीके किनारोंपर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौओंमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है । यदि यह खा पी कर पुष्ट न बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा । इसलिए सांडकी बड़ा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका—

उल्लिखः तन्मुं जातात् । (मं० १)

“ अपने प्रजातन्त्र को फैलाता है । ” अर्थात् गौओंमें गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यही रीति है कि जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं । ऐसे उत्तम जातिके बैल—

दात्रे अन्नं शिष्यन् । (मं० १)

“ दाता के लिए कल्याण देते हैं । ” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल आचार्योंको दान देता है उसका कल्याण होता है । अर्थात् आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, अतः उनके आश्रमोंमें अधिक दूध देनेवाली गौवें रहें, तो बड़ाके बड़ावारी दूध पीकर पुष्ट रह सकते हैं । अतः ऐसे उत्तम बैल और उत्तम गौवें ऐसे आचार्योंको देना कल्याणकर है । इस सूक्तमें इस प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है—

५ (अ. घु. भा. कां. १)

सहस्रं स एकमुखा वदाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति । (मं० ९)
 जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ (मं० १८)
 ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० १९)
 तत्सर्वमनुमन्यन्ता देवा ऋषभदायिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मण को बैल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है । उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो ब्राह्मणे) ब्राह्मणके घरमें बैलका समर्पण करता है । ब्राह्मणोंको बैल दान देकर मन प्रेष्ठ बनाता है । जो बैलका दान करता : उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ”

विद्वान्, ज्ञानी, सदाचारी आचार्यजीको उत्तम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है । इसका तात्पर्य पूरे स्थानमें - ना बताया है वैसा ही समझना चाहिये । यही विषय महाभारतमें निम्नलिखित रीतिसे स्पष्ट किया है—

दत्त्वा धेनुं सुव्रतां कांस्यदोहां कक्ष्याणम्रसामपलायिनीं च ।
 यावान्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावद्वर्षाण्यश्नुते स्वर्गलोकम् ॥ ३१ ॥
 तथाऽनृद्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुर्यं बलवन्तं युवानम् ।
 कुलानुजीष्ये वीर्यवन्तं बृहन्तं भुङ्क्ते लोकान्सम्मिताभेनुदस्य ॥ ३४ ॥
 गोषु क्षान्ते गोशरण्यं कृतज्ञं वृत्तिग्लानं साहसं पात्रमाहुः ।
 वृद्धे ग्लाने संभ्रमे वा महाहो कृत्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसृत्याम् ॥ ३५ ॥
 गुरुर्यं वा बालपुष्ट्याभिषङ्गां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः ।

म० भा० अनुशा० अ० ७१

“ दान करनेके लिए गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बड़े कांस्य के बर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बछड़े उत्तम होते हैं, जो न भागती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य बैल बोझा ढोनेवाला, उत्तम बलवान्, युवा, वीर्यवान्, बड़े शरीरवाला हो । ऐसे बैलका दान करनेवालेको स्वर्गलाभ होता है । गौ ऐसे विद्वान्को देनी चाहिये कि जो गौका भक्त हो, गोपालक हां, गौके विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । गुप्तजीको शिष्य उत्तम गौ दान देवे । ” इस रीतिसे महाभारतमें गौ दान और वृषभ दानका विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथर्ववेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

असद्वृत्ताय पापाय लुब्धायानृतवादिने ।
 हव्यकव्यपेताय न देया गोः कथंचन ॥ १५ ॥
 भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताग्रये ।
 दत्त्वा दशगवां दाता लोकानामोत्थनुरामान् ॥ १६ ॥

म० भा० अनुशा० अ० ६९

“ दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यभाषणी, हव्यकव्य न करनेवालेको कभी गौ दान देनी नहीं चाहिये । भिक्षावर जीविका निर्वाह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अग्निहोत्री को गोदान करनेसे स्वर्गप्राप्त होता है । ” इस प्रकार महाभारतमें वर्णन है । यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान् सदाचारी आचार्यजी ही गौ दान करना योग्य है । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेसे ही दान लेनेका अधिकारी नहीं हो सकता । तथा अथर्ववेदमें अन्यत्र जो कहा है वह भी यही देखिये—

यो वदाति क्षतौदनम् । अथर्व १०।१।५, ६, १०
 ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वाल्लोकान्समश्नुते ॥ अ० १०।१०।३३
 आपो देवीमधुमतीघृतश्चुतो ब्रह्मणा हस्तेषु पृथक्सादयामि ॥

अ० १०।१।२७

“ शतौदना गौका दान करता है । ब्राह्मणोंको वशा गौदान करनेसे सब श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणोंके हाथोंपर दान का उदक पृथक् पृथक् छोड़ता हूँ अर्थात् दान करता हूँ । ” इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि ब्राह्मणोंको गौदान करना चाहिए । यहाँ विचार करना चाहिए कि कौनसे ब्राह्मणको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये । निम्नलिखित मंत्रोंसे इसका उत्तर मिलता है—

शिरौ बज्रस्य यो विद्यात्स वशां प्रतिगृह्णीयात् ।

य एवं विद्यात्स वशां प्रतिगृह्णीयात् ॥

य एवं विदुषे वशां वदुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥

सा वशा दुष्यतिग्रहा ॥

अथर्व० १०११०१२; २७; ३२; २८

“ जो यज्ञके सिरको अर्थात् मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता है वह गौका दान लेवे । जो इस ज्ञानसे युक्त है वह गौका दान लेवे । जो इस प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं । अन्योको अर्थात् जो इस ज्ञानसे युक्त नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिए । ”

इन मंत्रोंमें विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है । इसलिए ब्राह्मणको गौदान करने कोई पक्षपात नहीं है । जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंको ज्ञान देता है और जो धर्म की मूर्ति है, उसको उत्तम गौओंका दान करना योग्य है । ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मनुष्योंको कदापि गौओंका दान करना योग्य नहीं है । गौक और बैलके दानके विषयमें यही समान उपदेश है ।

अर्थां यो अग्रे प्रथिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीय देवी । [मं० २]

“ बैलको उपमा केवल मेघकी है, यह सबका प्रभु है और देवी पृथ्वीके समान वह सबका उपकारक है ” जिस प्रकार जल इन करनेसे मेघ सबको जीवन देता है और अन्न देनेके कारण पुष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बैल भी अन्न उत्पन्न करता है, पोषक है और गौके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस देता है । इसलिए मेघ और बैल समानतया उपकारक हैं । अतः दोनोंका वेदमें मेघोंकी उपमा दी है । यह बैल हमें

साहस्यो पोषे अपि नः कृणीतु । [मं० २]

“ हजारों प्रकारकी पुष्टिमें रखे । ” अर्थात् हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने । इनके आगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणोंका उत्तम वर्णन है वह अति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें [सोमस्य भक्षः] सोमका अन्न बनानेका वर्णन है । सोमरसके साथ दूध मिला-नेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदमें कई स्थानोंमें कहा है । उसी सोमके अन्नका यहाँ उल्लेख है । [आपजाना रसः] अर्थात् योके रखके साथ गायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहाँ देखने योग्य है । बैलके कारण गौमें दूध उत्पन्न होता है, इसलिए इस पेयका हेतु बैल है ऐसा यहाँ कहा है, वह बात युक्तियुक्त है । यह बैल—

सोमेन पूर्णं ककशां विमर्षि । [मं० ६]

“ सोमरससे भरे हुए कलशका धारण करता है । ” यह अमृत रसका कलश गौका स्तन या ऊध है, जिसमें विपुल दूध रहता है । गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता है, यह सोमशक्ति सोमादि छुद्र वनस्पतियोंके भक्षणसे गौमें उत्पन्न होती है । इस रीतिसे देखा जाय तो गौ सोमरसका कलश धारण करती है और यह बैल गौके अन्दर इस सोमरसका धारण करता है, यह बात स्पष्ट होजाती है । इस प्रकार यह सोमरसका आचार बैल—

इन्द्रस्य रूपं वसानः [मं० ७]

“ इन्द्रके रूपको धारण करनेवाला है । ” यह बैल इन्द्रकी शक्ति को आने अन्दर धारण करता है, इसलिए इसको—

आज्यं विमर्षि घृतमस्य रेतः साहस्यः पोषस्त्वमु ब्रह्ममाहुः । [मं० ८]

“ गौका घारक, वीर्यका स्थान और हजारों प्रकारकी पुष्टियाँ देनेवाला कहते हैं । ” विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुभव अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गाँमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु है, तो यही घी और वीर्यका बर्चक भी निश्चयसे है, क्योंकि जो दूधका बढानेवाला है वही वीर्यका बढानेवाला होता है । गौके दूधको वैद्यक ग्रंथोंमें (सकृत् शुक्रकरं स्वादु) वाघ्र वीर्य बढानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपायोंसे जो शरीरका पोषण होता है वह इस अकेले गौके दूधसे हो सकता है । यह सामर्थ्य गायक दूधमें है । गौका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है । इसके ह- एक अवयवमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक कही है । प्रत्येक अवयवमें किस देवताका अंश है यह वर्णन देखनेसे गौका और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौका दूध देवताओंका सत्त्व है । यहाँ पाठक विचार करें कि वेदने गौके दूधका जो इतना माहात्म्य वर्णन किया है वह इसलिये कि वैदिकधर्मी लोग गायका ही दूध पियें और गायका ही घी आदि सेवन करें । मूँहस का दूध कभी न पियें ।

१७ वें मंत्रमें कहा है कि यह बैल सौगोंसे राक्षसोंका नाश करता है और आँखसे अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आ- लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है । बैलके मानव आतिपर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव है । राक्षस नाशक बैलका वर्णन धातपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोर्ह वा ऋषभ जास । तस्मिन्नासुरघ्नी सपत्नघ्नी वाक्प्रविष्टास ।

तस्य ह श्वसथाम्रवथादधुररक्षसानि मृधमानानि यन्ति । ते हासुराः

समूदिरे पापं षत नोऽयमृषभः सचते कथं न्विमं दम्भुयामेति० ॥ श० ब्रा० १

“ मनुका एक बैल था, उसमें असुरों और सपत्नोंकी नाशक बाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके श्वासे असुर और राक्षस मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे । वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि, ‘ यह बैल बड़ा पापी है, इसका कैसा नाश करें ’ इत्यादि । यह सब वर्णन आलंकारिक है । इससे यहाँ इतना ही लेना है कि बैलमें असुरनाशक शक्ति है ।

१८ वें मंत्रमें ब्राह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा है । यह एक दान सेकड़ों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष मननीय है । आगेके तीन मंत्रोंमें बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार अन्तिम तीन मंत्रोंमें बैलकी ऐन्त्री शक्तिका वर्णन है, ऐसे बैल गौवोंके प्राथ रखनेका उपदेश अन्तिम मंत्रमें किया है । ये सब विचार गौ और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और बैलका अपने घरमें स्वागत करें और उनसे विशेष लाभ उठावें ।

पञ्चौदन अज ।

[५]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-पञ्चौदनोऽजः)

(१)

आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाक्रमा क्रमतां तृतीयम् ॥ १ ॥

इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूरिम् ।

ये नो द्विषन्त्यनु तान् रभस्वानागसो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥

प्र पदोऽव नेनिधि दुश्चरितं यच्चाचारं शुद्धैः शकैरा क्रमतां प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्नाजो नाक्रमा क्रमतां तृतीयम् ॥ ३ ॥

वर्ण-- (पृतं जानय) इसको यहाँ ला और ऐसे (आरभस्व) कर्मोंका प्रारंभ कर कि जिससे वह (प्रजानन्) मार्गको जानता हुआ (सुकृतां लोकं अपि गच्छतु) सत्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे । मार्गमें (महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा) बड़े अंधकारोंको बहुत प्रकारसे तरके वह (अजः तृतीयं नाकं आक्रमतां) अजन्मा तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें स्थित (इन्द्राय यजमानाय भागं सूरि त्वा) इन्द्र और यजमानके लिए भागभूत देने तुझ ज्ञानीको (परि नयामि) सब ओर लेजाता हूँ । (ये नः द्विषन्ति) जो हमारा द्वेष करते हैं (तान् अनुरभस्व) उनको माफ करना आरंभ कर । और (यजमानस्य वीराः अनागसः) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरहित हों ॥ २ ॥

(यद् दुःचरितं चचार) जो दुराचार हमने किया होगा, वह सब (पदः प्र जय नेनिधि) इसके पाँवसे धो डाल । इसके पश्चात् वह (शुद्धैः शकैः प्रजानन् आक्रमतां) शुद्ध पाँवोंसे मार्गको जानता हुआ चले । (विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा) देखता हुआ अंधकारोंको बहुत प्रकार से तरके, (अजः) वह अजन्मा (तृतीयं नाकं आक्रमतां) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भावार्थ--इसको यहाँ ले आओ, शुभ कर्मोंका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गको जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहाँ जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो । मार्गमें बड़े अंधकारके स्थान लगेगे, उनको लाँचना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें तुझे सब ओर ले जाता हूँ । तू ज्ञानी बनकर प्रभुके लिए आत्मसमर्पण कर और यज्ञकर्ताके साथ समभागी बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर । इस तरह यज्ञकर्ताके कार्यसाग निष्पाप बनें और कार्य करें ॥ २ ॥

पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको धो डाल, आगे शुद्ध पाँवोंसे अपना मार्ग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको देख, सब अंधकारोंको लाँच कर, अन्तर्मरणको दूर करके परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

अनु च्छद्य श्यामेन त्वचमेतां विशस्त्यथापर्वसिना माभि मंस्थाः ।

माभि द्रुहः परुशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम् ॥ ४ ॥

ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयाभ्या सिञ्चोदकमव धेद्येनम् ।

पर्याधत्ताग्निना शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ५ ॥

उत्क्रामातः परि चेदत्तस्तप्ताच्चरोरधि नाकं तृतीयम् ।

अग्नेरग्निरव सं नभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैतम् ॥ ६ ॥

अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः ।

अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिच्छोके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ ७ ॥

अर्थ- हे (विशस्तः) विशेष शासक! तू (एतां त्वचं यथा परु) इस त्वचा को जोड़ोंके अनुसार (श्यामेन असिन। अनुच्छद्य) काले शस्त्रसे काट डाल । (मा अभि मंस्थाः) मत् अभिमान कर, (मा अभि द्रुहः) मत द्रोह कर । (परुशः एनं कल्पय) जोड़ोंके अनुसार इसको सप्रथं बना । और (तृतीये नाके एनं अधि विश्रय) तीसरे स्वर्गधाममें इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥

(ऋचा कुम्भीं अग्नौ अधिभयामि) मंत्रसे इस पात्रको मैं अग्निपर रखता हूं । उसमें तू (उदकं वा सिञ्च) जल डाल और (एनं अव धेहि) इसको वहीं स्थापित कर । हे (शमितारः) शान्त करनेवालो ! तुम (अग्निना पर्याधत्त) अग्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । यह (शृतः गच्छतु) परिपक्व होकर वहां जावे कि (यत्र सुकृतां लोकः) जहां सत्कर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥

(अतः तप्ताच्चरोः) इस तपे हुए बर्तनसे (अतसः) न संतप्त होता हुआ तू (परि उत् क्राम) ऊपर चढ़ और (तृतीयं नाकं अधि) तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त हो । (अग्नेः अधि) अग्निसे ऊपर (अग्निः सं नभूविथ) अग्नि प्रकट होता है, अतः (एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥

(अजः अग्निः) अजन्मा अग्नि है (अजं उ ज्योतिः आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्मा परब्रह्मके लिये समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं । [अहिमन् लोके श्रद्धधानेन दत्तः] इस लोकमें श्रद्धा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ [अजः तमांसि दूरं अप हन्ति] अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ- योग्य शासक किंवा छेदक जोड़ोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोगादि दोषोंको दूर करे । अभिमान न धरे और किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयवमें सामर्थ्य उत्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥ ४ ॥

पकानेका बर्तन अग्निपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारों ओरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जावे, पकानेके पश्चात् जहां सुकृत करनेवाले बैठे हों वहां लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे बर्तनसे ऐसा बाहर निकले कि जैसा न तपा हुआ होता है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अग्निपर अग्नि अर्थात् आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय लोकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । इस लोकमें श्रद्धासे यदि इसका समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७ ॥

पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतीषि ।

ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ८ ॥

अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शरभो न चत्तोऽति दुर्गाण्येषः ।

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति ॥ ९ ॥

अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवामं दधाति ।

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघास्येकां ॥ १० ॥ (११)

एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।

अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमस्मिन्लोके श्रद्धधानेन दत्तः ॥ ११ ॥

ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।

स व्याप्तिमभि लोकं जयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥

अर्थ- [त्रीणि ज्योतीषि आक्रंस्यमानः] तीनों तर्जोंपर आक्रमण करनेवाला [पञ्चोदनः] पांच भोजनोंवाला अजन्मा (पञ्चधा विक्रमतां) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । (ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि) यज्ञकर्ता सत्कर्म करनेवालोंके मध्यमें प्राप्त हो । (तृतीये नाके अधिविश्रयस्व) तृतीय स्वर्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(अज । आरोह) हे अजन्मा । ऊपर चढ़ (यत्र सुकृतां लोकः) जहां शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । (चत्तः शरभः न) छिपे हुए व्याघ्र के समान (दुर्गाणि अति एवः) संकटोंके परे जा । पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः । पाचोंका भोजन करनेवाला आत्मा परब्रह्म के लिये समर्पित होता हुआ (सः वह [दातारं तृप्त्या तर्पयाति] दाताको तृप्तिसे संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

(अजः) अजन्मा आत्मा (ददिवामं) आत्मसमर्पण करनेवालेको (त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे) तीनों सुखोंको देनेवाला, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गधामके स्थानपर (दधाति) धारण करता है । (पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पांच भोजनोंवाला जो परब्रह्मको समर्पित होता है ऐसा तू स्वयं (एका विश्वरूपा धेनुः अति) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १० ॥

हे (पितरः) पितरों ! (वः एतद् तृतीयं ज्योतिः) आपके लिये यह तीसरा तेज है जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्मा का परब्रह्मके लिये समर्पण करना है । (श्रद्धधानेन दत्तः अजः) श्रद्धालु-द्वारा समर्पित हुआ अजन्मा आत्मा (अस्मिन् लोके तमांसि दूरं अपहन्ति) इस लोकमें सब अन्धकारोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

(ईजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके लोककी प्राप्ति की इच्छा करनेवाला जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्माको परब्रह्मके लिए समर्पित करता है । (सः व्याप्ति एतं लोकं जय) वह तू व्याप्तिवाले इस लोकको जीत के (वह प्रतिगृहीतः अस्मभ्यं शिवः अस्तु) स्वीकृत हुआ हमारे लिए कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

भावार्थ-तीन तेजोंकी प्राप्त करनेवाला वह आत्मा पांच भोग प्राप्त करनेवाला है । यह पांच कार्यक्षेत्रोंमें पराक्रम करे । यज्ञ करनेवाले शुभकर्म करनेवालोंके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राप्त करें और परम उच्च अवस्थामें विराजमान होवे ॥ ८ ॥

हे जन्मरहित जीवात्मन् । उच्च मार्गसे चल, और सत्कर्म करनेवाले लोग जहां पहुंचने हैं वहां प्राप्त हो । जिस प्रकार छिपा हुआ व्याघ्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टोंके परे जा । पांच भोजनोंका भोग लेनेवाला जिवात्मा परमात्माके लिये समर्पित होकर समर्पण करनेवालेको संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

अजो ह्यजमेरजनिष्ट शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विपश्चित् ।

इष्टं पूर्तमभिपूर्तं वर्षट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु

॥ १३ ॥

अमोतं वासो दद्याद्विरण्यमपि दक्षिणाम् ।

तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः

॥ १४ ॥

एतास्त्वाजोप यन्तु धाराः सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मधुश्रुतः ।

स्तुभान् पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठेऽधि सप्तर्षिम्

॥ १५ ॥

अजोऽस्यजं स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम् ॥ १६ ॥

अर्थ-- (अजः अजः शोकाद् हि अजनिष्ट) अजन्मा आत्मा अमिरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है । विप्रस्य महसः) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिके [विपश्चित् विप्रः] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । (इष्टं पूर्तं) इष्ट और पूर्त (अभिपूर्तं वर्षट्कृतं तत्) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको (देवाः ऋतुशः तत् कल्पयन्तु) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनते हैं ॥ १३ ॥

(अमोतं हिरण्यं वासः) साथ बैठकर बुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र और (दक्षिणां अपि दद्यात्) दक्षिणा भी दी जावे । (तथा लोकान् समाप्नोति) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है, (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो सुलोकमें और जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज) अजन्मा आत्मन् ! (एताः सोम्याः देवीः) ये सोम संबंधी दिव्य (धृतपृष्ठाः मधुश्रुतः) घी और शहदसे युक्त (धाराः स्वा उपयन्तु) रसधाराएं तेरे पास पहुंचें । और तू (सप्तर्षिम् अथि) सात किरणोंवाले सूर्यके ऊपर (नाकस्य पृष्ठे द्यां) स्वर्गके पृष्ठभागपर सुलोकको (उत पृथिवीं तस्तमान्) और पृथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥

हे (अज) अजन्मा ! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुखमय है, [त्वया अंगिरसः लोकं प्राजानन्] तू सैजस् लोकको जाननेवाला है ; [तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेयं] उस पुण्यकारक लोकको मैं जानना चाहता हूं ॥ १६ ॥

भावार्थ--अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च सुखपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है । पांच भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेनु जैसा बनता है ॥ १० ॥

जो पांच अन्नोंका भोक्ता जीवात्माका परमात्माका समर्पित करना है वह मानो, सब पितरोंके लिये तृतीय उद्योति देनेके समान है । यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो वह सब अज्ञानान्धकारको दूर करता है ॥ ११ ॥

जिस लोकको यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पञ्चभोजनी जीवात्माका परमात्माके लिये समर्पण करनेवाला जाता है । अतः तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है । महान् ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता है । इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥

स्वयं बैठकर बुना हुआ वस्त्र सुवर्ण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे भौतिक और अमौक्तिक लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

ये दिव्य सोमरसकी धाराएं घी और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हो इनका सेवन करके तू इस भूमिको सूर्यसे भी परे स्वर्गधाममें स्थापित कर ॥ १५ ॥

तू जन्मरहित और सुखपूर्ण है । तू सब तेजस्वी लोकोंको जानता है । उन पुण्यमय लोकोंको मैं भी जानना चाहता हूं ॥ १६ ॥

येनां सहस्रं बर्हासि येनामे सर्ववेदसम् । तेनेमं यज्ञं नो बह स्वर्दिवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥

अजः पृकः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चोदनो निर्ऋतिं वाचमानः ।

तेन लोकान्स्वर्गवतो जयेम ॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निदुषे यं च विश्व या विप्रुष ओदुनानामजस्य ।

सर्वं तदमे सुकृतस्य लोके जानीतामः संगमने पथीनाम् ॥ १९ ॥

अजो वा इदमग्रे व्यक्रिमत् तस्योर इयमभवद् घौः पृष्ठम् ।

अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्वे समुद्रौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)

सत्यं चर्त च चक्षुषी विश्वं सत्यं अद्वा प्राणो विराट् शिरः ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदुजः पञ्चोदनः ॥ २१ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (येन सहस्रं बर्हासि) जिससे तू सहस्रोंको ले जाता है और (येन सर्ववेदसं) जिससे सब ज्ञान तू पहुंचाता है, (तेन) उससे (नः इमं यज्ञं) हमारे इस यज्ञको (देवेषु स्वः गन्तवे) देवोंके अन्दर विद्यमान तेजको प्राप्त करनेके लिये (बह) के चक्र ॥ १७ ॥

(पञ्चोदनः पृकः अजः) पञ्च भोजनवाला परिपक्व हुआ अजन्मा आत्मा (निर्ऋतिं वाचमानः) पुरवस्थाका नाश करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वर्ग लोकमें (दधाति) धारण करता है । (तेन) उससे (स्वर्गवतो लोकान् जयेम) स्वर्गवाले लोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

(यं ब्राह्मणे निदुषे) जिसको ब्राह्मणमें रक्षता हूँ, (यं च विश्व) जिसको प्रजाजनोंमें रक्षता हूँ और (अजस्य ओदुनानां याः विप्रुषः) जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा हैं, हे अग्ने ! (नः सर्वं तत्) हमारा वह सब (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें है, ऐसा (जानीताम्) जानो ॥ १९ ॥

(अजः वै अग्ने इदं व्यक्रमत) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रहा । (तस्य उरः इयं अवद्) उसकी छाती वह भूमि बनी और (घौः पृष्ठं) घुलोक पीठ होगया । (अन्तरिक्षं मध्यं) अन्तरिक्ष मध्यभाग और (दिशः पार्श्वे) दिशाएं पार्श्वभाग तथा [समुद्रौ कुक्षी] समुद्र कोखें बनी ॥ २० ॥

[सत्यं च ऋतं च चक्षुषी] सत्य और ऋत ये उसकी आंखें, [विश्वं सत्यं] सब विश्व अस्तित्व, [अद्वा प्राणः] अद्वा प्राण, और [विराट् शिरः] विराट् शिर बना । [यत् पञ्चोदनः अजः] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह [एषः वै अपरिमितः यज्ञः] यह सत्ययुक्त अपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

आचार्य— हे तेजस्वी देव ! जिस शक्तिये तू सहस्रों लोगोंको उच्च अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्तिये इस मेरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥

पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्व होता हुआ अबनति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । हम सब उस परिपक्व आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ ॥

जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनोंके लिए जर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा हैं, ये सब पुण्यलोकमें पहुंचानेवाले मार्गोंके सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस जगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका ही है । इस आत्माकी छाती भूमि है, पीठ घुलोक है, अन्तरिक्ष मध्य-भाग है, दिशाएं भगल हैं और कोखें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उसकी आंखें सत्य और ऋत हैं, उसका अस्तित्व सब विश्व है, उसका प्राण अद्वा और शिर संपूर्ण चमकनेवाले लोक है । वह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा अनन्त यज्ञरूप है ॥ २१ ॥

६ (अ. सु. भा. कां. ९)

अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव कन्दे ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२ ॥

नास्यास्थीनि भिन्द्यान् मज्जो निर्धयेत् । सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वैशवेत् ॥ २३ ॥

इदमिदमेवास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति ।

इषं मह ऊर्जमस्मै दुहे योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥

पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वक्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५ ॥

पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति ।

स्वर्गं लोकमश्नुते योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २६ ॥

अर्थ— [यः पञ्चौदनं] जो पांच भोजनोंवाले [दक्षिणाज्योतिषं] अज्ञं ददाति [दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित अजन्मा आत्माका समर्पण करता है, वह [अपरिमितं यज्ञं] अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [अपरिमितं लोकं अवकन्दे] अपरिमित लोकको अपने जाचीन करता है ॥ २२ ॥

[अस्य अस्थीनि न भिन्धात्] इसकी हड्डियोंको न तोड़े, [मज्जो न निः धयेत्] मज्जाओंको न पीवे, [एवं सर्वं समादाय] इस सबको लेकर [इदं इदं प्रवेशयेत्] इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥

[इदं इदं एव अस्य रूपं भवति] यह यह ही इसका रूप होता है, [तेन एवं संगमयति] उसके साथ इसको मिलाता है । [अस्मै इषं महः ऊर्जं दुहे] इसके लिए अज्ञ तेज और बल मिलता है, [यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अज्ञं ददाति] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले अजन्मा आत्माको समर्पित करता है ॥ २४ ॥

[यः दक्षिणा०] जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच मोटरें, [पञ्च नवानि वक्त्रा] पांच नयें वक्त्र और [पञ्च कामदुघः धेनवः] पांच इष्ट सब दूध देनेवाली गायें [भवन्ति] होती हैं ॥ २५ ॥

[यः दक्षिणा०] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच सुवर्ण सुझाएँ [ज्योतिः भवन्ति] प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे) शरीर के लिए [वर्म वासांसि भवन्ति] कवचरूपी वक्त्र होते हैं । और वह [स्वर्गं लोकं अश्नुते] स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ—यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है, और वह अनन्त लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस यज्ञके लिए किसी की हड्डियोंको तोड़नेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचोड़नेकी भी आवश्यकता नहीं है । इसका सबका सब लेकर इस विशालमें प्रविष्ट करना चाहिए ॥ २३ ॥

यही इस यज्ञका रूप है । उस विशालके साथ इसका संबंध जोड़ता है । इससे इसको अज्ञ बल और तेज प्राप्त होता है जो पंचभोजनी अजन्म आत्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवीन वक्त्र, और पांच कामधेनु प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवच जैसे वक्त्र प्राप्त होते हैं और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

या पूर्वं पतिं विस्वाथान्य विन्दतेऽपरम् ।

पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥ २७ ॥

समानलोको भवति पुनर्मुवापरः पतिः ।

योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥

अनुपूर्ववत्सां धेनुर्मनद्वाह्युपवर्हेणम् । वासां हिरण्यं दृष्ट्वा ते यन्ति दिव्यस्तुतमाम् ॥ २९ ॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुषं ह्वये ॥ ३० ॥ (१३)

यो वै नैदाघं नामतुं वेद । एष वै नैदाघो नामतुर्यदुजः पञ्चौदनः ॥

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददति भवत्यात्मना ।

योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥

अर्थ—[या पूर्वं पतिं विस्वा] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [अथ अपरं विन्दते] पश्चात् दूसरे अन्धको प्राप्त करती है, [यो पञ्चौदनं अजं ददतः] वे दोनों पच भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करके [न वियोषतः] वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

(यः पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं अजं ददाति) जो पच भोजनवाले दक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः) दूसरा पनि (पुनर्मुवा समानलोकः भवति) पुनर्विवाहित स्त्रीके साथ समान स्थानवाला होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं) क्रमसे प्रतिवर्ष बछड़ा देनेवाली गौको और (मनद्वाहं) बैलको तथा (उपवर्हेण वामः हिरण्यं ओदनी, वस्त्र और सोना (दृष्ट्वा) देखकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होने हैं ॥ २९ ॥

(आत्मानं पितरं पुत्रं) अपने आपको, पिताको, पुत्रको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जाय जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माताको और (ये प्रियाः तान्) जो इष्ट हैं उनको मैं (उपह्वये) पाम बुलाता हूँ ॥ ३० ॥

(एष वै नैदाघः नाम ऋतुः) यह निश्चयसे निदाघ अर्थात् ग्रीष्म ऋतु है (यः पञ्चौदनः अजः) जो पचभोजन अज है । (यः वै नैदाघं नाम ऋतुं वेद) जो इस ग्रीष्म ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिषं पञ्चौदनं अजं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पचभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं निः ददति) अप्रिय बन्धुके श्रीको सर्वथा जका देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मशक्तिसे प्रभावित होता है ॥ ३१ ॥

भावार्थ— जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्विवाहसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पचभोजनी अजक समर्पण करके वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पचभोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पतिके समान ही होता है ॥ २८ ॥

प्रतिवर्ष बछड़ा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, ओदनेका बछ और सुवर्ण इनका दान करनेसे उत्तम स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ २९ ॥

अपना आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, धर्मपत्नी, अन्मदेनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हैं उन सबको मैं बुलाता हूँ और यह बात सुनाता हूँ ॥ ३० ॥

यो वै कुर्वन्तं नामर्तु वेद ।

कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदजः ० । ० । ०

॥ ३२ ॥

यो वै संयन्तं नामर्तु वेद ।

संयतीसंयतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै संयन्नाम ० । ० । ०

॥ ३३ ॥

यो वै पिन्वन्तं नामर्तु वेद ।

पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै पिन्वन्नाम ० । ० । ०

॥ ३४ ॥

यो वा उद्यन्तं नामर्तु वेद ।

उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा उद्यन्नाम ० । ० । ०

॥ ३५ ॥

यो वा अभिभुवं नामर्तु वेद ।

अभिभवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

अर्थ— (एष वै कुर्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह निःसन्देह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पञ्चभोजनी है । (यः वै कुर्वन्तं नाम ऋतु वेद०) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चभोजनी अजका दान करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुके (कुर्वती कुर्वती एव श्रियं आदत्ते) प्रयत्नमयी श्रीको हर लेता है ॥ ३२ ॥

(एष वै संयन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै संयन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुको (संयती संयती एव श्रियं आदत्ते) संयमसे प्राप्त श्रीको हर लेता है ॥ ३३ ॥

(एष वै पिन्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह पोषण नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै पिन्वन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका समर्पण करता है, वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य पिन्वन्ती नाम श्रियं आदत्ते) अप्रिय शत्रुकी पोषक श्रीको हर लेता है ॥ ३४ ॥

(एष वै उद्यन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह निःसन्देह उद्यम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै उद्यन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे उद्यमरूपी ऋतुको जानता है और दक्षिणायुक्त पञ्चभोजनी अजको देता है, वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुकी (उद्यती उद्यती एव श्रियं आदत्ते) उद्यमको प्राप्त होनेवाली श्रीको हर लेता है ॥ ३५ ॥

(एष वै अभिभूः नाम ऋतुः) यह निःसन्देह विजय नामक ऋतु है (यत् अजः पञ्चौदनः) जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै अभिभुवं नाम ऋतु वेद) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुके (अभिभवन्ती

एष वा अभिधूर्नामर्तुर्यदुजः पञ्चोदनः ।

निरेवाग्निषस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना ॥

योऽजं पञ्चोदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३६ ॥

अजं च पचतु पञ्चं चौदनान् ।

सर्वा दिक्षः संमनसः सग्नीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम्

॥ ३७ ॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताम्भ्य अज्यं हविरिदं जुहोमि

॥ ३८ ॥ (१४)

अभिधूर्नामी एव श्रियं आदत्ते) परास्त करनेवाली शोभाको हर केता है । इसके (अग्निषस्य •) अग्निव शत्रुकी आँको अका देता है और (आत्मना भवति) अपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥

(अजं पञ्च ओदनान् च पचतु) इस अजन्माको और पाँच भोजनोंको परिपक्व करो । (ते एतं) तेरे इस अजको सर्वाः दिक्षः) सब दिशाएँ (सान्तर्देशाः) आंतरिक प्रदेशोंके साथ (सग्नीचीः संमनसः) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर (प्रतिगृह्णन्तु) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

(ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु) वे तेरी तेरे किए तेरे इस आत्माकी रक्षा करें । (ताम्भ्यः इदं अज्यं हविः जुहोमि) उनके किए इस ची और इवन सामग्रीका हवन करता हूँ ॥ ३८ ॥

आवायै— उद्यता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं । ये छः ऋतु इस पंचभोजनी अजका रूप हैं । जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी शक्ति बढ़ाता अर्थात् आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३१-३६ ॥

इस अजको और इसके पाँचों भोगोंको परिपक्व बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएँ इसको अपनाएँ, अर्थात् यह सब दिशाओंका बने ॥ ३७ ॥

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो । इसी उद्देश्यसे इस ची की आहुती मैं देना हूँ, यह एक समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥

पञ्चोदन अज ।

इस सूक्तमें ' पञ्चोदन अज ' को स्वर्गधाम केरा प्राप्त होता है, इसका वर्णन है । सबसे पहिले यह पञ्चोदन अज कौन है इस बातका परिचय करना चाहिये । ' पञ्चोदन अज ' (पञ्च+ओदन अज) का अर्थ पाँच प्रकारके भोजनोंवाले अज है । अर्थात् पाँच प्रकार के अजका भोग करनेवाला यह अज है ।

' अज ' शब्दके अर्थ— ' अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमात्मा, जीव, आत्मा चालक, बकरा, चाम्य " ये होते हैं । इनमेंसे यहाँ किसका ग्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है । ' अज ' शब्दसे यहाँ परमात्माका ग्रहण करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभावसे परम तत्त्व लोकमें सदा विराजमान ही है उसको उच्छ लोकमें जानेकी आवश्यकता ही नहीं है । यहाँ इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लेखित मंत्र देखिये—

सुकृतां लोकं गच्छतु प्रजानन् ॥ (मं० १)

तीर्त्वा तमासि अजस्तृतीयं नाकं जाकमताम् (मं० १, ३)

तृतीये नाकं अग्निं विभज्यैवम् ॥ (मं० ४)

ऋतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ (मं० ५)

तृतीये नाके अग्निं विभज्यैवम् ॥ (मं० ८)

“ यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे। अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होवे। परिपक्व होकर पुण्यवानोंके लोकको आवे। तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे। ”

ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक में नहीं पहुँचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यहाँका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपितु ऐसे आत्माका वाचक है, जो उत्तम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ‘अज’ शब्दके दूसरे अर्थ ‘धान्य’ और ‘बकरा’ ये हैं। इनमें धान्यका स्वर्गधामको प्राप्त होना असंभव है और बकरा स्वर्गधामको जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही है। क्योंकि स्वर्ग तो (सुकृतां लोकः) सत्कर्म करनेवालोंका लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते हैं। अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वर्गका भागी हो सकता है। यह विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी भलाईके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरेको पकड़ते हैं और उसके मांसका हवष करते हैं, वे बकरेकी इच्छाका विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामकी प्राप्ति होनेका संभव होगा, तो जो गोवें और बकरियाँ व्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेंगी; इतना ही नहीं परंतु अज श्रेष्ठक धान्य यज्ञ मित्रे आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगा, समिधाएं और ची भी वहाँ पहुँचेंगी। यह तो अत्यवस्था है। व्याघ्रने गौको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है। क्रूर राजा प्रजाको छुटकर प्रजाकी धन संपत्ति इकट्ठी करके लेजाता है, यहाँ भी उस पददलित प्रजाको परोपकार, दान या सर्वस्वका मेध करनेका पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो। पूर्वोक्त ‘अज’ के अर्थोंमें ‘धान्य, बकरा’ ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आत्मसमर्पण कर नहीं सकते। और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं होसकते। परमात्मा उत्तम लोकमें सदा उपस्थित होनेसे उसको कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है। अतः शेष रहा ‘अज आत्मा’ यही अर्थ यहाँ अपेक्षित है। यह सुकृत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशास्त्र रचे गये हैं।

इम सूक्तके ‘अज’ शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ‘बकरा’ लेकर कइयोंन बकरेको काटना, पकाना, उसके अंश सबको देना और उसको स्वर्गको भेजना ऐसे अर्थ किये हैं। वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं हैं। अस्तु, इस तरह यहाँ इस सूक्तमें अज शब्दका अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवात्मा है।

अब देखना है कि इसको ‘पञ्चैदान’ क्यों कहा है। यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसके ‘पञ्चभोजनी’ अज कहा है। इसके पांच भोजन कौनसे हैं, ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपभोग के विषय हैं। इस विषयमें कहा है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्स्थनमन्नन्योऽभिचाकसीति ॥

ऋ० १।१६४।२०; अथर्व० ९।९।(१४)।२०

“ एकही (शरीररूपी) वृक्षपर दो पक्षी (दो आत्मा—जीवात्मा और परमात्मा) बैठे हैं। उनमें से एक (जीवात्मा) इस वृक्षका माठा फल खाता है और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है।

इस वृक्षको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच भोगरूपी फल लगते हैं। इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है। इसके पञ्च ज्ञानेंद्रियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुँचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो वा मुक्त हो, जबतक वह आत्मा शरीरमें रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे। बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसक्तिसे विषय सेवन करेगा और जीवन्मुक्त स्थितिमें रहा आत्मा आसक्ति छोड़कर उदासीनतासे दर्शन करेगा। दोनोंकी कानोंसे शब्द,

स्वभावे स्वर्ग, नेत्रसे रूप, जिह्वासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पाँच भोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पंचोदन अज' का यह अर्थ है और यह हृण्‌एक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें आसकता है । इस 'अज' के स्वरूपका निश्चय स्वयं इस सूक्तमें किया है, वह अब देखिये—

अजो अग्निः ; अजसु ज्योतिः आहुः ,

अजः तर्मासि अपहन्ति ॥ [मं० ७]

अग्नेः अग्निः सं बभूविष ॥ (मं० ९)

अजः हि अग्नेः शोकात् अजनिष्ट । (मं० १३)

विमस्य महसः विपश्चित् विप्रः अजनिष्ट । (मं० १३)

एष वा अपरिमितो यज्ञः बह्वजः पञ्चोदनः-१ (मं० २१)

“ अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, वह अज अन्धकारको दूर करता है । अग्निमें अग्नि उत्पन्न हुआ है । अग्निसे तजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमामें ज्ञानी विद्वान् जन्मा है । यह पञ्चोदन अज अपरिमित यज्ञ है । ” ये सब मंत्र भाग यहां अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक वाक्यायमें आते हैं । येही प्रतिशब्द 'अज' शब्दका अर्थ बतानेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निवृत्ति की है । इतना करनेपर भी यहांके अज शब्दका अर्थ 'बकरा' है ऐसा जो मानते हैं, उनकी विचार शक्तिके विषयमें क्या कहा जाय, गद्दी हमारे समक्षमें नहीं आता ।

यहां उक्त वचनोंमें कहा है कि इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निसे समान तेजस्वी, ज्योतिके समान प्रकाशमय, दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान् अग्निसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होनेसे उसकी ज्वालासे स्फुलिंग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिसे जो स्फुलिंग चारों ओर फैले हैं, वेही अनंत जीवात्मा हैं । परमात्मा चेतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रगट हुआ है । यही यज्ञ स्वरूप है । इस प्रकारका वर्णन उक्त मंत्रभागोंमें है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहां अज शब्दसे 'जीव आत्मा' का ग्रहण करना योग्य है ।

बकरा ऐसा अर्थ यहां के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंका संगति भी कैसी लग सकती है ? क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कभी अग्निसे प्रकाशसे बकरा प्रकट हुआ है ? अर्थात् अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता । अतः अज शब्दसे यहां 'जीव आत्मा' अर्थ लेना चाहिए वह बात सिद्ध होगई । अब इसकी उक्त गति होनेके विषयमें इस सूक्तमें क्या कहा है, देखिये—

अजो वा हृदमग्ने व्यकम् ॥ (मं० २०)

अजः पक्वः स्वर्गे लोके दधाति, निर्ऋतिं बाधमानः । (मं० १९)

अजं च पचत पच्य चोदनात् । (मं० ३०)

“ यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है । यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपर अवनतिको दूर करके स्वर्गमें अपने आपको धारण करता है । अजकी और पाँच अजोंको परिपक्व करा । ” इस जगतमें जो कुछ भी पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हैं, इस जगत्में जो चल रहा है वह आत्माकी शक्ति ही है । शरीरमें जीवात्मा और विषममें परमात्मा कार्य कर रहा है । जीवात्मा प्रारंभमें अपरिपक्व अवस्थामें होता है, वह कुछ संस्कारों द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी जितनी परिपक्वता होती है, उतना वह अपनीही शक्तिके अवनतिको दूर करता रहता है । इसमें सिद्ध होता है, कि जीवात्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थामें हैं अथवा परिपक्व होनेके मार्गमें होते हैं । इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं

यहां के 'अजः पक्वः' ये शब्द देखनेसे 'पकाया हुआ बकरा' ऐसा अर्थ कई भोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग में जानेका अनुभव तो नहीं है, वह सीधा मांस मक्खनके पेटमें जाता है । परन्तु यहां का परिपक्व हुआ अज सीधा स्वर्गधामको

जाता है, अतः यहाँ का अज अलग है । दूसरी बात यह है कि, ' पक्क ' शब्द कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, मनुष्यके विचार परिपक्व हुए हैं, उसका ज्ञान पक्क हुआ है, फल परिपक्व हुआ है, इस तरह इसका भाव बड़ा व्यापक है । यह परिपक्व कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए—

नैदाचं...कुर्वन्तं...संयन्तं...विष्मन्तं...वचन्तं...अभिमुञ्चं

नाम ऋतुं वेद...श्रियं आदत्ते...आत्मना भवति ॥ (मं० ३१—३९)

“ उष्णता, कर्तृत्व, संयम, पोषण, उद्यम और साधनय ये छः आत्माके ऋतु हैं । जो इन ऋतुओंसे काम लेना जानता है वह श्रीको प्राप्त करता है और आत्माकी शक्तिये युक्त होता है।” ये छः मंत्र आत्माकी उन्नति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं। सबसे पहिले मनुष्यमें उष्णता—गर्मी—चाहिए, हर एक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे होती है, पश्चात् कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मोंसे ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कर्म करनेके लिए संयम चाहिए । बहुत कर्म होनेके लिए धृष्टि होनी चाहिए । सतत उद्यम करना चाहिए और बीचमें जो विघ्न आवेंगे उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रयत्न होने से मनुष्यकी उन्नति होती है ।

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है, यह अश्रित ही स्फूर्तिग है, अतः प्रकाशित होनेका अधिकारी है । यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिये कहा है—

अजोऽसि, अज स्वर्गोऽसि । (मं० २६)

“ तू जन्मरहित है, तू स्वयं स्वर्ग है । ” तू अपने आपको पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है । फिर, यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिके साधन कर । इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

एतं जा नय; आरभस्व; प्रजाजन्, सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ (मं० १)

“ इसको उत्तम मार्गसे चला; शुभ कर्मका प्रारंभ कर; उन्नतिके मार्गको जानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर । ” इस उपदेशमें चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हैं । सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानेका है, यह तो किसी उत्तम गुरुके आधीन रहकर ही तब किया जा सकता है, अतः पहिला (एतं नय) यह वाक्य गुरुसे कहा कि ‘ हे गुरु ! तू इस शिष्यको सहारा देकर योग्य मार्ग से ले चल । ’ दूसरा वाक्य ऐसा है कि (आरभस्व) शुभ कर्मोंका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरुसे प्राप्त हुआ है उसके अनु-सार कर्म करना प्रारंभ कर । यही कर्मोंका प्रारंभ हो जाता है । कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढ़ता है और वह (प्रजा-जन्) ज्ञानी होकर बढ़ता जाता है । और अन्तमें (सुकृतां लोकं) पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करता है । सामान्यतः मनुष्य की उन्नतिकी सीधा मार्ग यही है । इस मार्गसे जानेवालेको अपने आपको अजन्मा होनेका तथा स्वयं स्वर्गरूप होनेका अनुभव अन्तमें आजाता है । इस प्रकार यह मार्गका आक्रमण करता हुआ—

अजः महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा । (मं० १)

अजः विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा । (मं० ३)

अजः तमांसि दूरं अपहन्ति (मं० ७, ११)

“ यह अजन्मा आत्मा मार्गमें बड़े बड़े अन्धकारोंको (विपश्यन्) विशेष रीतिसे देखता है । और उन सब अन्धकारोंको (बहुधा) अनेक रीतियोंसे [तीर्त्वा] तैरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता है । ” इस तरह यह अपना मार्ग खोजता है और आगे बढ़ता है । आगे बढ़ते बढ़ते—

अजः तृतीयं नाकं आक्रमताम् ॥ (मं० १, ३)

सुकृतां लोकं गच्छतु ॥ (मं० १)

एवं तृतीये नाके अग्निं विजय । (मं० ७)

श्रुतः गच्छतु सुकृतां वज्र लोकः । (मं० ५)

अतः परि...तृतीयं नाकं उत्क्राम । (मं० ६)

सुकृतां मध्यं प्रेहि; तृतीये नाके अग्निं विभज्यस्व । (मं० ८)

" शुभ कर्म करनेवालोंके मध्यमें जा और वे पुण्यशाल महात्मा लोग जहां जाते हैं, उस तृतीय स्वर्गधाम में जाकर विराजमान हो ।" इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है । तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले और दूसरे स्वर्गकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तमें उसको तृतीय स्वर्गधामकी प्राप्ति होना संभव है । ये तीन स्वर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये ।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इसीको सूक्ष्मलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बट हुआ करती है । इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक पदार्थकी प्रतिकृति इस सूक्ष्म सृष्टिमें रहती है । आध्यात्मिके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध—दृश्य—इससे भी अतितेजस्वी दृश्य—दिखाई देते हैं । यह सूक्ष्म सृष्टि है । इसको कामसृष्टि भी कहते हैं । स्थूल जगत्की ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुःख स्थूल सृष्टिमें हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूलसे अधिक है । ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर स्वर्गत्रयासे विराजना है, तो उसको स्वर्गधाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं । इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं । प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएँ इस स्वर्गमें हैं जिसके जैसे सृष्ट होते हैं उसको वैसे अवस्था यहां प्राप्त होती है । सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुखात्मक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और मुक्तिमें ब्रह्मरूपता होती है, परंतु सुषुप्तिकी निश्चले स्थानकी और मुक्तिकी उत्तम स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहाँ समस्तान उचित है ।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुंचनेका आशय यह है । अतः पाठक इस अत्यन्त उत्तम अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यत्न करें । यही उत्तम स्थान, परमधाम, स्वर्ग या जो कुछ धर्मप्रेमियोंसे वर्णित हुआ है वह यही है । सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है—

सखाद् चरोः अतसः (सज्ज) उत्क्राम । (मं० ६)

"तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्क्रान्त होनेका अधिकारी है ।" ये ही विचार भिन्न शब्दोंमें इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— "दुखी घरमें रहता हुआ भी दुःखसे अलिप्त रहनेवाला, रोगियोंके स्थानमें रहता हुआ भी नरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता है ।" इसीका नाम तपस्या है ।

एक बर्तनमें खिचड़ी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और मूंगके दाने उबलने लगते हैं, यदि एकाध दाना न उबलता वैसाही रहा, तो वह किछीके भी पेटमें हजम नहीं होता । इसी प्रकार इस विश्वके बर्तनमें यह सब जगत्की खिचड़ी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए बर्तनमें जो न गपता हुआ और न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर फेंका जाता है । यही उसकी उत्क्रान्ति है । आगे अथर्ववेद कां० ११ (३) में ही ब्रह्मौदन पक रहा है, इस सब सृष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचड़ी पक रही है, ऐसा बड़ा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आयेगा । वहाँ सबका पाक हो रहा है ऐसा कहा है । इस तपे पात्रमें जहाँ सबका ही संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहाँ जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त हो सकती है । कमलपत्र वैसा गर्नीमें रहता हुआ भी पानीसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्वताकी प्राप्ति हुआ मनुष्य इस दुखी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता है । यह उदासीपन, वैराग्य, अलिप्तता, अक्षयवृत्ति अथवा अनासक्ति उचितिका श्रेष्ठ साधन है ।

अका जो लोग 'बकरेके मांसको पकानेका भाव' इन मंत्रोंसे निकालते हैं, वे तपे हुए पात्रसे न तपे हुए बकरेके भागको किस प्रकार उचितिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है? वस्तुतः यह वर्णन ही अन्य स्थितिका वर्णन है । परंतु शब्दोंका भाव न समझनेके कारण कई लोगोंने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें जो असंगभाव और अनासक्तिका उपदेश है वही यहाँ इस मंत्रमें ' तपे पात्रमे न तपते हुप रहना ' इन शब्दोंसे किया है । पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनकी कोई संदेह नहीं हो सकता । इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अपूर्व उपाय भी बताया है—

“यत् दुश्चरितं चचार, पदः प्र जवनेनिगिध,
प्रजानन् शुद्धैः शक्तैः जाकमताम् ॥ (मं० ३)

“जो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव धो डाल और इस बातकी जान लो कि इस प्रकार चलेनेसे पांव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पावोंसे आगे बढ़ ।” दुराचारसे पांव मलिन होते हैं उनको धोना-चाहिये । अपने पांव स्वच्छ रखकर स्वच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे कुछ आचार होनेकी संभावना नहीं है । यहाँ उपलक्षणसे (दृष्टिपूर्त न्यक्षेत् पादं) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथर्ववेदमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन अन्य रीतिसे किया है—

मुपशदिव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव ।
पूतं पवित्रेणेवाज्यं विधे शुभ्रमन्तु मेनसः ॥ अथर्व० ६।११५।३ ॥

“जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य ज्ञानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैसा कानूनीसे बंधी पवित्र होता है, उस प्रकार मुझे पापसे पवित्र करो ।” इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमें (शुद्धैः शक्तैः जाकमतां) अपने पांव निर्मल करके आगे बढ़नेकी कहा है । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आज्ञामें है । वेदमें ‘चरित्र’ शब्दके ‘पांव’ और ‘चालचलन’ ऐसे दो अर्थ हैं । अर्थात् पांव (पाद) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार आचरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहाँ किया है । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परब्रह्मके लिये समर्पण होना चाहिये, यही इसका आत्मसमर्पण है । देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः । (मं० ७)
अध्वानेन दत्तः अजः तमांसि अपहन्ति । (मं० १०)

“जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने (अ-जं) आत्माका समर्पण (ब्रह्मणे) परब्रह्मके लिये करे । आत्मा परमात्माके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार अद्यापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्धकार दूर करता है ।” समर्पित होनेसे इसकी शक्ति बढ़ती है, समर्पित होनेसे इसका तेज संवर्धित होता है । अब इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये—

पञ्चौदनः पञ्चाचा विक्रमताम् । (मं० ८)

“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे ।” कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि ये इनके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमें यह जीव आत्मा कार्य करता है । इन क्षेत्रोंमें यह खूब विक्रम करे । क्योंकि इसके विक्रम करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती है । विक्रमके बिना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नहीं हो सकती । यह विक्रम करनेसे इसको (त्रीणि ज्योतीषि जाकंस्यमानः । मं० ८) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है । इसमें एक तेज स्थूलका है, इसका मनका है और तीसरा तेज आत्मिक है । इन तीनों तेजोंमें उन्नति होती है, अर्थात् इसके ये तेज बढ़ते हैं । परंतु इसमें तेजोंकी वृद्धि तब होती है कि जब इसका परमात्माके लिये समर्पण होता है । तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, वही उन्नतिकी मुख्य साधन है । इसके बिना उन्नति अशंभव है । यह दर्शानेके लिये—

त्वा इन्द्राय भागं परितयामि । (मं० ९)
पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीयमानः । (९ ; १०)
पञ्चौदनं अजं ब्रह्मणे ददाति । (मं० ११, १२)
यं ब्रह्मणे निदधे । (मं० १९)

इसने मंत्रोंमें ब्रह्मके किये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका बारंबार उपदेश किया है । जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इस प्रकार बारंबार दुहराई जाती है । अर्थात् वेदमें जो उपदेश बारंबार आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये ।

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें श्रुतियोंके कर्मका उल्लेख है । इसमें त्वत्वाके काटने और जोड़ोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे वह सुकृती लोगोके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है । यदि इन मंत्रोंसे पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि—

मात्वास्थीनि भिन्नाश्च मज्जा निर्वर्धयेत् ।

सर्वमेवं समादायेदमिदं प्रवेशयेत् ॥ (मं० २३)

“ इसकी हड्डियां न टूटें, न इसकी मज्जा पी जाये या चूरे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे । ” यह इसके अवयव न काटनेकी ओर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जाये अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हड्डियां अलग नहीं करनी चाहिये । इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है । इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात् ब्रह्म या परमात्मामें समर्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका है । अपने आपको परमात्माकी गोदमें सौंप देना, वही भक्तिभावकी अन्तिम सीमा है ।

यदि ऐसा है तो श्रुतिताका त्वत्वाका काटना और जोड़ोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह शंका यहां आसकती है । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोंमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मर्यादातक है कि जिस मर्यादामें उसकी हड्डियां अलग न हों, मज्जा बाहर न चूरे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । (मा अभिद्रुहः, पक्षः एनं कल्पय । मं० ५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोड़में इसका समर्थ बनाना । बंध करना यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रको अभीष्ट होता, तो उसका द्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती ? बंधसे और दूसरा द्रोह तो क्या हो सकता है ? और प्रत्येक अवयवको समर्थ बनाना भी बंधसे कैसा होगा ? बंध न किया तो कदाचित् किसी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु बंध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है । अतः यहां बंध अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय है ।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमड़ीके छुरचने और जोड़ोंमें धमनियोंको शस्त्रोंद्वारा उत्तेजित करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखा है । जैसे एक प्रकारका संधिवात जोड़ोंमें सुईके अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस डालनेसे ठीक होता है । ये सुईयां तांबेकी, चांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ शस्त्रविशेष भी होते हैं । इनसे चर्मको कुछ अंशमें डटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे । यह विधि अभीतक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है । अस्तु, यह विषय खोजने योग्य है ।

यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोंमें [अज] बकरेके बचका उल्लेख है, ऐसा ही आप्रमद करे, तो वह मंत्र २० और २१ देखे, इनमें “ अजके विश्वरूपका वर्णन ” है । समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर पृथ्वी है, शुलोक उसकी पीठ है इत्यादि वर्णन कभी बकरेका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो ‘ अज ’ अर्थात् अजन्मा परमात्माका हो सकता है । इस परमात्माके पुत्र जीवात्माका भी वह वर्णन हो सकता है । क्योंकि परमपिताके गुणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विकास होनेपर पुत्रके भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात् जब जीवात्मा उत्पन्न होता हुआ परमात्मरूप बनता है, उस समय ये ही वर्णन उसमें घट सकते हैं । इसका विचार करने पर इस सूक्तके ‘ अज ’ शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें संदेह नहीं हो सकता और जीवात्माका पूर्णतया समर्पण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी पृ३ भाग शुलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका भाग हो सकता है । जैसा कि मं० २० और २१ में कहा है । और इसीलिए इसको आगे—

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदनः ॥ [मं० २१]

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है । ” जीवात्मा-परमात्मामें ही यह अपरिमितता हो सकती है, बहरोंमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है । जीवात्मा की शक्ति और उन्नति अपरिमित है, इसीलिए—

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोकं अब्रूहे । [मं० २२]

“ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं । ” अपरिमितके दानसे ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है । अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी लिए अन्य पदार्थके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है ।

आत्मसमर्पणके साथ वस्त्र और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है । क्योंकि सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है । दक्षिणाके बिना दान फलहीन हुआ करता है । मंत्र २७ और २८ में “ पुनर्विवाहित पतिपत्नी पञ्चौदन अजका दान करेंगे तो विद्युक्त नहीं होती ” ऐसा कहा है । पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रोंमें ‘ ब्रह्मणे ’ पद नहीं है । अर्थात् यहाँका आत्मसमर्पण ब्रह्मके लिए नहीं है । पतिका पञ्चमोजनी आत्मा पतिको समर्पित होवे और पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । पुनर्विवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्व पत्नी या पतिका चिन्तन न करें, वे इस पत्नी पति को ही अपना सर्वस्व समझें । पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, इसलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करे और पत्नी पतिके लिए आत्मसमर्पण करे । यहाँ कई पूछेंगे कि प्रथम बारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम बार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त ही है । परंतु पुनर्विवाहित पति-पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहाँ सूचना दी है । और वह नितान्त योग्य है ।

उनतिसवै मन्त्रमें कहा है कि गौ, वस्त्र और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है । सत्पात्रमें दान करनेसे बड़ा फल हो सकता है । इनके दानका महत्त्व अन्यान्य शस्त्रोंमें भी वर्णन किया है । तीसवें मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंको पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करा लें ।

इस प्रकार इस सूक्तमें आत्मोन्नतिका विषय कहा है । निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिन और संदिग्ध हैं, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है । आशा है इस ढंगसे विचार करके पाठक इस सूक्तके कुछ संदेह-स्थानोंको अधिक सुबोध कर सकेंगे ।

अतिथि सत्कार ।

(६)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-अतिथिः, विद्या ।)

[१]

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं पक्षेऽपि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम्	॥ १ ॥
सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्विः	॥ २ ॥
यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते	॥ ३ ॥
यदभिवदति वीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति	॥ ४ ॥
या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः	॥ ५ ॥
यत् तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्वधते स एव सः	॥ ६ ॥
यदावस्थान् कल्पयन्ति सदोहविधानान्येव तत् कल्पयन्ति	॥ ७ ॥
यदुपस्तृणान्ति बहिरेव तत्	॥ ८ ॥
यदुपरिश्रयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवकन्दे	॥ ९ ॥

अर्थ- (यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्याद्) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, (यस्य पक्षेऽपि संभाराः) उसके अवयव यज्ञसामग्री हैं, (यस्य अनूक्यं ऋचः) उसकी रीढ़ ऋचाएं हैं ॥ (यस्य लोमानि सामानि) उसके बाळ साम हैं, और उसका (हृदयं यजुः उच्यते) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है । तथा उसका (परिस्तरणं इत् पशुः) जोड़नेका वस्त्र पशु है ॥ १-२ ॥

(यद् वा अतिथिपतिः) जो तो गृहस्थ (अतिथीन् प्रतिपश्यति) अतिथियोंकी ओर देखता है, मानो वह (देव-यजनं प्रेक्षते) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ (यद् अभिवदति वीक्षां उपैति) जो अतिथिसे बात करता है वह यज्ञवीक्षा केनेके समान है । (यद् उदकं याचति) जो तो वह जल मांगता है, और (अपः प्र णयति) जल उसके आगे धर देता है ॥ वह मानो (याः एव यज्ञे आपः प्रणीयन्ते) जो यज्ञमें जल के आते हैं (ताः एव ताः) वही जल है ॥ ३-५ ॥

(यत् तर्पणं माहरन्ति) जो पदार्थ अतिथिकी तृप्ति करनेके लिए के जाते हैं, (यः एव अग्नीषोमीयः पशुः बधते स एव सः) वह मानो अग्नी और सोमके किये पशु बांधा जाता है, वही वह है ॥ (यत् आवस्थान् कल्पयन्ति) जो अतिथिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं (सदोहविधानानि एव तत् कल्पयन्ति) वह मानो यज्ञमें सद और इविधानकी रचना करना ही है ॥ (यद् उपस्तृणन्ति) जो बिछाया जाता है (बहिः एव तत्) वह मानो यज्ञका कुत्ता बास ही है ॥ (यद् उपरिश्रयनं माहरन्ति) जो उसपर बिछौना काते हैं (तेन स्वर्गं लोकं अवकन्दे) उससे स्वर्ग लोक ही मानो सीप जाते हैं ॥ ६-९ ॥

यत् कश्चिपूषन्वर्हणमाहरन्ति परिधय एव ते	॥ १० ॥
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्	॥ ११ ॥
यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरन्ति पुरोडाशविवे तौ	॥ १२ ॥
यदशनकृतं हवन्ति हविष्कृतमेव तद्वयन्ति	॥ १३ ॥
ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेऽश्व एव ते	॥ १४ ॥
यान्मुल्लखलमुसलानि ग्रावाण एव ते	॥ १५ ॥
शूर्पं पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषवणीरापः	॥ १६ ॥
सुग् दर्विर्नेक्षणमायवनं द्रोणकलशाः कुम्भोवायव्यानि	
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्	॥ १७ ॥ (१५)

[२]

यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि
प्रेक्षत इदं भूया ३ इदा ३ मिति

॥ १ ॥ १८ ॥

अर्थ—(यत् कश्चिपूषन्वर्हणमाहरन्ति) जो चादर और सिरहना—अतिथिके लिए के जाते हैं, वह मानो यज्ञके (ते परिधयः एव) परिधि हैं ॥ (यत् आजन—अभ्यञ्जनं आहरन्ति) जो आजनोंके लिए आजन और शरीरके मकनेके लिए तेक काते हैं, वह मानो, (तत् आज्यं एव) वह घृत ही है ॥ १०—११ ॥

(यत् परिवेषात् पुरा) जो भोजन परोसनेके पूर्व अतिथिके लिये (खादं आहरन्ति) खानेके हेतुसे काते हैं वह मानो, (तौ पुरोडाशौ एव) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं हवन्ति) जो भोजन बनानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो (हविष्कृतं एव तत् हवन्ति) हविकी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२—१३ ॥

(ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते) जो चावल और जौ देखे जाते हैं (ते अश्वः एव) वे सोमकृताके खण्ड ही हैं ॥ (यानि उल्लखलमुसलानि) जो ओखली और मुसल अतिथिके लिए धान्य कुटनेके काम जाते हैं मानो (ते ग्रावाणः एव) वे सोमरस निकालनेके पत्थर ही हैं ॥ १४—१५ ॥

(शूर्पं पवित्रं) अतिथिके लिए जो छाज बर्ता जाता है वह यज्ञमें बर्ते जानेवाले पवित्र के समान है, इसी प्रकार (तुषा ऋजीषा) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाले सोमतन्पुत्रोंके समान हैं । (अभिषवणीः आपः) अतिथिभोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाला जल यज्ञके जलके समान है ॥ (यवां सुक्) कट्ठी लुप्ता के समान है, (आयवनं ईक्षणं) एकते समय अन्नका हिकाना यज्ञके ईक्षण कर्मके समान है, (कुम्भः द्रोणकलशाः) एकलके डेगची आदि पात्र यज्ञके द्रोणकलशों के समान हैं, (पात्राणि वाय = वयानि) अतिथिके लिए जो अन्न पात्र काये जाते हैं वे यज्ञके वायव्य पात्र ही हैं और (इयं एव कृष्णाजिनं) यही कृष्णाजिन है ॥ (१६—१७)

[२] (इदं भूयाः इदं इति) वह अधिक वा वह ठीक है ऐसा जो (जाहार्याणि प्रेक्षते) अतिथिको देने योग्य पदार्थोंका निरीक्षण करता है, वह (अतिथिपतिः) अतिथिका याकन करनेवाला यजमान (एतत्) इससे मानो (यजमान ब्राह्मणं वै कुरुते) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ १ ॥ १८ ॥

आवार्थ—अतिथि घरमें आनेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो यज्ञके अन्दर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों के समान ही हैं । अर्थात् अतिथिका सत्कार करना एक यज्ञ करनेके समान ही है ॥ १—१७ ॥

बदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते	॥ २ ॥ १९ ॥
उप हरति हवींष्या सादयति	॥ ३ ॥ २० ॥
तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति	॥ ४ ॥ २१ ॥
सूचा हस्तेन प्राणे यूषे सुक्कारेण वषट्कारेण	॥ ५ ॥ २२ ॥
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः	॥ ६ ॥ २३ ॥
स य एवं विद्वान् न द्विषन्मश्रीयान् द्विषतोऽन्नमश्रीयान्	
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य	॥ ७ ॥ २४ ॥
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमभ्रन्ति	॥ ८ ॥ २५ ॥
सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाभ्रन्ति	॥ ९ ॥ २६ ॥
सर्वदा वा एष युक्तग्रावाद्र्रपवित्रो वितताध्वर आहृतयङ्गकृत्य उपहरति	॥ १० ॥ २७ ॥
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति	॥ ११ ॥ २८ ॥

अर्थ- (वय आह) जो कहता है कि (भूयः उद्धर इति) अधिक परोम कर अतिथिको दो, तो (तेन) इससे वह (प्राण वर्षीयांसं एव कुरुते) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अन्नादि (उपहरति) के जाता है वह मानो (हवींषि आसादयति) हविके पदार्थ काता है ॥ २-३ ॥ १९-२० ॥

(तेषां आसन्नानां) इन काये पदार्थोंमेंसे कुछ पदार्थोंका (अतिथिः आत्मन् जुहोति) अतिथि अपने अम्बर हवन करता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ (हस्तेन सूचा) हाथरूपी नुषासे, (प्राणे यूषे) प्राणरूपी यूपमें (सुक्कारेण वषट्कारेण) भोजन कानेके ' सुक् सुक् '—येसे शब्दरूपी वषट्कारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है ॥ (वय अतिथयः) जो वे अतिथि हैं वे (प्रियाः अप्रियाः च) प्रिय हों अथवा अप्रिय हों, वे (अत्विजः) आतिथ्य यज्ञके अत्विज पञ्चमानको (स्वर्गं लोकं गमयन्ति) स्वर्गलोकको पहुँचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१-२३ ॥

(यः एवं विद्वान्) इस तथ्यको जानता हुआ (सः द्विषन्) न अक्षीयान् वह किसीका द्वेष करता हुआ न भोजन करे । (द्विषतः अन्नं न अक्षीयात्) द्वेष करनेवाले भोजन न काये (न मीमांसितस्य) संसर्गित आचरणवाले मनुष्यका भोजन न काये और (न मीमांसमानस्य) न संदेह करनेवालेका अन्न अतिथि खाये ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अभ्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सर्वः वै एष जग्धपाप्मा) उसके सब पाप नष्ट जाते हैं । तथा (यस्य अन्नं न अभ्रन्ति) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते (सर्वः वै एष अजग्धपाप्मा) उसके सब पाप वैसे के वैसे रहते हैं ॥ ८-९ ॥ २५-२६ ॥

(यः उपहरति) जो गृहस्थ अतिथिकी सेवाके लिए आवश्यक सामग्री उसके पास के जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः युक्तग्रावा) वह सदासर्वदा सोमरस निकालनेके पथरोंसे रस निकालता ही रहता है, वह सर्वदा (आर्द्र पवित्रः) रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह (वितत—अध्वरः) सदा यज्ञ करता है, वह सदा (आहुत, यज्ञ कर्तुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १० ॥ २७ ॥

(यः उपहरति) जो अतिथिको समर्पण करता है वह मानो (एतस्य प्राजापत्यः वै यज्ञः विततः) उसके प्राजापत्य यज्ञका कैलाश हुआ है ॥ (यः उपहरति) जो अतिथिको दान देता है वह मानो (प्राजापतेः विक्रमान् अनुविक्रमते) प्राजापतिके विक्रमोंका अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

भावार्थ-अतिथिका योग्य आदर-सत्कार करना मानो बड़े बड़े यज्ञ करनेके समान है ॥ १-१३ ॥ १८-३० ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उ'पहरति ॥ १२ ॥ २९ ॥
 योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेदमनि स गार्हपत्यो
 यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

(३)

इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ १ ॥ ३१ ॥
 पयश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ २ ॥ ३२ ॥
 उर्जा च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ३ ॥ ३३ ॥
 प्रजां च वा एष पशूश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ४ ॥ ३४ ॥
 कीर्तिं च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ५ ॥ ३५ ॥
 श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥ ६ ॥ ३६ ॥
 एष वा अतिथिर्यच्छ्रोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात् ॥ ७ ॥ ३७ ॥
 अक्षितावत्यतिथेः श्रियाद् यज्ञस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥ ३८ ॥
 एतद् वा उ स्वादीयो यदाधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात् ॥ ९ ॥ ३९ ॥ (१७)

अर्थ- (यः अतिथीनां) जो अतिथियोंके शरीरमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः) वह आहवनीय अग्नि है, (यः वेदमनि सः गार्हपत्यः) जो घरमें अग्नि होता है वह गार्हपत्य अग्नि है, (यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः) जिस पर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[१] [यः अतिथेः पूर्वं अश्नाति] जो अतिथिके पूर्व स्वयं भोजन करता है (एष) वह [ग्रहणां इष्टं च वै पूर्तं च अश्नाति] अपने घरके इष्ट और पूर्तको ही खाजाता है ॥ जो अतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह मानो घरके (पयः च रसं च) दूध और रसको, (उर्जां च स्फातिं च) अन्न और समुद्रिको, [प्रजां च पशून् च] प्रजा और पशुको, [कीर्तिं च यशः च] कीर्ति और यशको, [श्रियं च संविदं च] श्री और संज्ञान को (अश्नाति) खाजाता है ॥ १-६ ॥ ३१-३६ ॥

[एष वै अतिथिः यत् श्रोत्रियः] यह अतिथि निश्चयसे श्रोत्रिय है [तस्मात् पूर्वः न अश्नीयात्] इसलिए उससे पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥

[अतिथौ अक्षितावति अश्नीयात्] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे । [यज्ञस्य सात्मत्वाय] यज्ञकी सांगता के लिए (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका भंग न होनेके लिये [तद् व्रतं] यह व्रत पालन करना गृहस्थीको योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥

[एतद् वै उ स्वादीयः] यह जो स्वादयुक्त है [यत् अधिगवं क्षीरं वा मांसं वा] जो गोसे प्राप्त होनेवाले दूध वा अन्य मांसादि पदार्थ हैं [तत् एव न अश्नीयात्] उसमें से कोई पदार्थ अतिथिके पूर्व भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९ ॥

भावार्थ-अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावे । कभी किसी अवस्थामें अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य भोजन न करे । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है । प्रत्येक गृहस्थ इस व्रत का पालन करे ॥ १-९ ॥ ३१-३९ ॥

(४)

स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति	॥ १ ॥
यावदामिष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तावदेनेनाव रुद्धे	॥ २ ॥ ४० ॥
स य एवं विद्वान्सर्पिकुपसिच्योपहरति	॥ ३ ॥
यावदतिरात्रेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तावदेनेनाव रुद्धे	॥ ४ ॥ ४१ ॥
स य एवं विद्वान् मधुपसिच्योपहरति	॥ ५ ॥
यावत् सत्त्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तावदेनेनाव रुद्धे	॥ ६ ॥ ४२ ॥
स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति	॥ ७ ॥
यावद् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तावदेनेनाव रुद्धे	॥ ८ ॥ ४३ ॥
स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति	॥ ९ ॥
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति	॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८)

(५)

तस्मा उषा हिङ्कुणोति सविता प्र स्तौति	॥ १ ॥
बृहस्पतिरूर्जयोद्गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा निघ्नन्म्	॥ २ ॥

अर्थ— [४] [यः एवं विद्वान्] जो इस बातको जानता हुआ अतिथि के लिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरति] दूध लपेटे पात्रमें रखकर ले जाता है, उसको [यावत् सुसमृद्धेन अमिष्टोमेन इष्ट्वा अवरुद्धे] जितना उत्तम समृद्ध अमिष्टोम यज्ञका यजन करनेसे फल मिलता है, [तावत् एतेन अवरुद्धे] उतना इससे मिलता है ॥ १—२ ॥ ४० ॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथि के लिए (सर्पिः उपसिच्य उपहरति) की बर्तन में रख कर ले जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेन) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३—४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ मनुष्य अतिथि को देने के लिए (मधु उपसिच्य उपहरति) मधु अर्थात् सह्य उत्तम पात्रमें रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (सुसमृद्धेन सत्त्रसद्येन इष्ट्वा) उत्तम समृद्ध सत्त्रसद्य नामक यज्ञ करनेसे मिलता है ॥ ५—६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रखकर अतिथि के पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशाहेन इष्ट्वा) द्वादशाह यज्ञ करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७—८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (उदकं उपसिच्य) उदक उत्तम पात्रमें ढाककर अतिथि के पास ले जाता है, वह (प्रजा-नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति) प्रजाओं के प्रजनन अर्थात् उत्पाद के लिए स्थिरताको प्राप्त होता है और (प्रजानां प्रियः भवति) प्रजाओं के लिए प्रिय होता है ॥ ९—१० ॥ ४४ ॥

भावार्थ— जो गृहस्त्री उत्तम अग्नि के दुग्धादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथि को समर्पण करने की बुद्धि से उसके पास ले जाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १—१० ॥ ४०—४४ ॥

८ (अ. सु. भा. कां. ९)

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ३ ॥ ४५ ॥
तस्मा उद्यन्त्युर्यो हिङ्कुणोति मंगवः प्र स्तौति	॥ ४ ॥
मध्यादिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ५ ॥ ४६ ॥
तस्मा अथो भवन् हिङ्कुणोति स्तनयन् प्र स्तौति	॥ ६ ॥
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षकुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥ ४७ ॥
अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कुणोत्यभि वदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति	॥ ८ ॥
उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम्	॥ ९ ॥
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९)

अर्थ—[५] (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कारके व्रतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके किये (उवा हिङ्कुणोति) उवा आनन्द-सन्देश देती है, (सविता प्र स्तौति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (बृहस्पतिः उद्गायति) बृहस्पति षड् के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, (विधेदेवाः निधनं) सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं । अतः वह (भूत्याः प्रजायाः पशूनां निधनं भवति) संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि सत्कारके व्रतको जानता है, (तस्मै उद्यन् सूर्यः हिङ्कुणोति) उसके किये उद्यन् होता हुआ सूर्य आनन्दका सन्देश देता है, (मंगवः प्र स्तौति) प्रभात समय प्रशंसा करता है, (मध्यादिनः उद्गायति) मध्यादिन उसका गुण गान करता है, (अपराहः प्रति हरति) अपराह्न समय पुष्टि देता है (नस्तं यद् निधनं) नस्त जाता हुआ सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ४-५ ॥ ४६ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके व्रत को जानता है, (तस्मै अथो भवन् हिङ्कुणोति) उसके किये उत्पन्न होनेवाला मेघ आनन्द सन्देश देता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, (विद्योतमानः प्रतिहरति) प्रकाशनेवाला पुष्टि देता है, (वर्षन् उद्गायति) वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है (उद्गृह्णन् निधनं) ऊपर लेनेवाला आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ६-७ ॥ ४७ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके व्रतको जानता है वह जब (अतिथीन् पश्यति) अतिथियोंका दर्शन करता है तो मानो वह (हिङ्कुणोति) आनन्दका शब्द करता है, जब वह अतिथियोंको (अभिवदति) नमस्कार करता है, तो वह कृण्व उसके (प्रस्तौति) प्रस्ताव करनेके समान होता है । जब वह (उदकं याचति) जल मांगता है तो मानो वह (उद्गायति) गङ्गके उद्गाताका कार्य करता है । (उपहरति प्रतिहरति) जब वह पदार्थ अतिथिके पास काठा है, तो वह बज्रके प्रति-हर्ताका कार्य करता है । (उच्छिष्टं निधनं) जो अन्नादिक अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् अवशिष्ट रहता है उसको बज्रका अन्तिम प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसत्कार करनेवाला संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ ८-१० ॥ ४८ ॥

भावार्थ—हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन ये पांच अंग सामके हैं । अतिथिसत्कार करनेवालेको ये पांचों इस प्रकार सिद्ध होते हैं । अर्थात् अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है । अतिथिसत्कार ही गृहस्थीका परम पवित्र और श्रेष्ठ कर्म है ॥ ८-१० ॥ ४८ ॥

(६)

यत् क्षत्तारं ह्वयत्या भ्रावयत्येव तत्	॥ १ ॥ ४९ ॥
यत् प्रतिशृणोति प्रत्याभ्रावयत्येव तत्	॥ २ ॥ ५० ॥
यत् परिविष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वर्येव एव ते	॥ ३ ॥ ५१ ॥
तेषां न कश्चनाहोता	॥ ४ ॥ ५२ ॥
यद् वा अतिथिपतिरितिथीन् परिविष्य गृहानुपोदैत्यं बभूथमेव तदुपावैति	॥ ५ ॥ ५३ ॥
यत् सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्	॥ ६ ॥ ५४ ॥
स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम्	॥ ७ ॥ ५५ ॥
स उपहृतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्	॥ ८ ॥ ५६ ॥
स उपहृतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् दिवि विश्वरूपम्	॥ ९ ॥ ५७ ॥
स उपहृतो देवेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम्	॥ १० ॥ ५८ ॥
स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यल्लोकेषु विश्वरूपम्	॥ ११ ॥ ५९ ॥
स उपहृत उपहृतः	॥ १२ ॥ ६० ॥
आमोतीमं लोकमाप्त्यमुष्	॥ १३ ॥ ६१ ॥
ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद	॥ १४ ॥ ६२ ॥ (२०)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [१]— (यत् क्षत्तारं ह्वयति) जब वह द्वारपाकको बुलाता है, मानो (तत् आभ्रावयति एव) वह अभिभ्रवण करता है । (यत् प्रतिशृणोति) जब वह सुनता है, मानो (तत् प्रत्याभ्रावयति एव) वह प्रत्याभ्रवण ही है । जब अतिथिके लिए (पूर्वे च अपरे च परिविष्टारः पात्र हस्ताः प्रपद्यन्ते) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेबक पात्र हाथोंमें लेकर उसके पास आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्येव एव) यज्ञके चमसाध्वर्यु हैं ॥ (तेषां न कश्चन अहोता) उनमें कोई भी अयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-५२ ॥

(यत् वै अतिथिपतिः अतिथीन् परिविष्य) जो वो गृहस्थी अतिथियोंको भोजन देकर (गृहान् उप उदैति) अपने घरके प्रति जाता है, मानो (तत् अबभूथं एव उप जवैति) वह अबभूथ ज्ञानके लिये ही जाता है । (यत् सभागयति) जो भेंट करता है, मानो वह (दक्षिणाः सभागयति) दक्षिणा प्रदान करता है । (यत् अनुतिष्ठते) जो उसके किये अनुष्ठान करता है मानो (तत् उदवसति एव) वह यज्ञ बयासांग करता है ॥ ५-६ ॥ ५३-५४ ॥

(सः पृथिव्यां उपहृतः) वह इस पृथ्वीपर किसी देशमें जादरसे बुलाये अतिथि (यत् पृथिव्यां विश्वरूपं) जो इस इस पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाका अन्न है (तस्मिन् उपहृतः भक्षयति) उसको वहाँ निमंत्रित होकर खाता है । वह जादरसे बुलाया हुआ अतिथि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें (दिवि) शुकोकमें, (देवेषु) देवताओंमें और (लोकेषु) सब लोकोंमें जो (विश्वरूपं) अनेक रंगरूपवाका अन्न होता है उसको वहाँ बैठा हुआ (भक्षयति) भक्षण करता है ॥ ७-११ ॥ ५५-५९ ॥

(सः उपहृतः) वह आदरसे निर्ममिष्ठ किया हुआ अतिथि बहुत काम देता है ॥ अतिथिको आदरके साथ बुकाने-
 (का गृहस्थी (हमें लोकं जाप्नोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (अमुं जाप्नोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है।
 (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कारके मतको जानता है वह (उद्योतिष्मत्तः लोकान् जयति) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त
 करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०—६२ ॥

अतिथिका आदर ।

अतिथिका आदरसत्कार प्रेमके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पर्यायों में दिये हैं । ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । गृहस्थ—धर्मका यह प्रचान अंग अतिथिसत्कार है । पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयको जानें और अतिथि सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥

इन मंत्रोंमें ' मास ' शब्द आया है । इस मास शब्दके अन्ध अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहाँ 'मास' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि मासभोजी मनुष्यके घरमें कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मास भी न खावे, इत्यादि भाव यहाँ लेना योग्य है । वेदमें जैसा निर्मास भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मास भोजियोंका भी वर्णन है ।

गौका विश्वरूप ।

(७)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—गौः)

(१२) (७)

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो अमिल्ललाटं यमः कृकाटम्	॥ १ ॥
सोमो राजा मस्तिष्को धौरुत्तरहनुः पृथिव्यधिरहनुः	॥ २ ॥
विद्यज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः	॥ ३ ॥
विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेप्यः	॥ ४ ॥
इयेनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः	॥ ५ ॥
देवानां पत्नीः पृथ्व उपसदुः पर्शवः	॥ ६ ॥
मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्धमा च दोषणी महादेवो बाहु	॥ ७ ॥
इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः	॥ ८ ॥
ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरु	॥ ९ ॥
धाता च सविता चाष्टीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शफाः	॥ १० ॥

अर्थ— (प्रजापतिः च परमेष्ठी च शृङ्गे) प्रजापति और परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, (इन्द्रः शिरः) इन्द्र शिर है, (अग्निः कृकाटं) अग्नि कृकाट है, (यमः कृकाटं) यम गलेकी चोटी है ॥ (सोमः राजा मस्तिष्कः) राजा सोम मस्तिष्क है, (धौः उत्तराः हनुः) धुलोक उपरका जबड़ा और (पृथ्वी अधरहनुः) पृथ्वी नीचेका जबड़ा है ॥ १-२ ॥

(विद्युद् जिह्वा) बिजली जीभ है, (मरुतः दन्ताः) मरुद् दांत हैं (रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्कन्धाः) रेवती गर्दन और कृत्तिका कंधे हैं । (घर्मः वहः) उष्णता देनेवाका सूर्य वहनेका ककुद्के पासका भाग है ॥ (वायुः विश्वं स्वर्गः लोकः कृष्णद्रं) वायु सब अवयव और स्वर्गलोक कृष्णद्र है और (विधरणी निवेप्यः) धारक शक्ति पृष्ठबंधकी सीमा है ॥ ३-४ ॥

(इयेनः क्रोडः) इयेन उसकी गोद है, (अन्तरिक्षं पाजस्यं) अन्तरिक्ष पेट है, (बृहस्पतिः ककुद्) बृहस्पति ककुद् है, (बृहतीः कीकसाः) बृहस्पति कोहनेका भाग है ॥ (देवानां पत्नीः पृथ्वः) देवोंकी पत्नियां पीठके भाग हैं, (उपसदुः पर्शवः) उपसद् इष्टियां पशुक्रिया हैं ॥ ५-६ ॥

(मित्रः च वरुणः च अंसौ) मित्र और वरुण कंधे हैं, (त्वष्टा च धर्ममा च दोषणी) त्वष्टा और धर्ममा बाहुभाग हैं, और (महादेवः बाहु) महादेव बाहु हैं ॥ (इन्द्राणी भसद्) इन्द्रपत्नी गुच्छभाग है, (वायुः पुच्छं) वायु पुच्छ है और (पवमानः बालाः) पवमान वायु बाल हैं ॥ ७-८ ॥

(ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी) ब्राह्मण और क्षत्रिय श्रोत हैं, (बलं मूरु) बल जांघें हैं ॥ (धाता च सविता च गन्धीवन्तौ) धाता और सविता ये टकने हैं, (गन्धर्वाः जङ्घाः) गन्धर्व जांघें हैं (अप्सरसः कुष्ठिकाः) अप्सराएं

चेतो हृदयं यकृन्मेधा व्रतं पुरीतत्	॥ ११ ॥
क्षुत् कुक्षिरिं वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः	॥ १२ ॥
क्रोधो वृको मन्थुराण्डौ प्रजा शेषः	॥ १३ ॥
नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरुधः	॥ १४ ॥
विश्वव्यचाश्चर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्	॥ १५ ॥
देवजना गुदा मनुष्याऽआन्त्राण्यत्रा उदरम्	॥ १६ ॥
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्ध्वम्	॥ १७ ॥
अञ्जं पीबो मज्जा निधनम्	॥ १८ ॥
अभिरासनि उत्थितोऽश्विना	॥ १९ ॥
इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः	॥ २० ॥
प्रत्यङ् तिष्ठन् धातोदङ् तिष्ठन् सविता	॥ २१ ॥
वृणानि प्राप्तः सोमो राजा	॥ २२ ॥
मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्दः	॥ २३ ॥
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तः सर्वम्	॥ २४ ॥

सुरभाग है, (अदितिः शक्राः) अदिति सुर है ॥ (चेतः हृदयं) चेतना उसका हृदय है (मेधा यकृत्) मेधाशुद्धि यकृत् है, (व्रतं पुरीतत्) व्रत उसकी जाति है ॥ १-११

[क्षुत् कुक्षिः] क्षुधा कौश है, [वनिष्ठुः] जल बही जाति है, [पर्वताः प्लाशयः] पहाड छोटी जाति है ॥ [क्रोधः वृको] क्रोध उसके गुर्वे हैं, [मन्थुः आण्डौ] उःसाह जण्डकोक है, [प्रजाः शेषः] प्रजा जननेन्द्रिय है ॥ १२-१३ ॥

[नदी सूत्री] नदी सूत्रनाडी है, [वर्षस्य पतयः स्तनाः] वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, [स्तनयित्नु ऊधः] गर्जनेवाला मेघ वृषसे पूर्ण स्तन है ॥ [विश्वव्यचा चर्म] सर्वत्र फैला जाकास चर्म है, [ओषधयः लोमानि] औषधियां लोम हैं, [नक्षत्राणि रूपं] नक्षत्र रूप है ॥ १४-१५ ॥

[देवजनाः गुदा] देवजन गुदा हैं, [मनुष्याः आन्त्राणि] मनुष्य जाति हैं, [अत्रा उदरं] अक्षक प्राणी उदर है ॥ [रक्षांसि लोहितं] राक्षस रक्त है; [इतरजना ऊर्ध्वम्] इतर जन अपचित जल है ॥ [अञ्जं पीबः] मेघ मेदा है [निधनं मज्जा] निधन मज्जा है ॥ [अग्निः आसीनः] अग्नि आसन है और [अश्विनी उत्थितः] अश्विदेव उत्थान है ॥ १६-१९ ॥

[इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन्] इन्द्र प्राची दिशामें ठहरना है, [यमः दक्षिणा तिष्ठन्] यम दक्षिणदिशामें अवस्थान है, [प्रत्यङ् तिष्ठन् धाता] पश्चिम दिशामें ठहरना धाता है और [सविता उदङ् तिष्ठन्] सविता उत्तर दिशामें ठहरना है ॥ २०-२१ ॥

[सोमः राजा वृणानि प्राप्तः] जब धृणको प्राप्त होता है तब वह सोम राजा होता है, [ईक्षमाणः मित्रः] अवलोकन करनेवाला सूर्य और [आवृत्तः आनन्दः] परावृत्त होनेपर बही आनन्द है ॥ [युज्यमानः वैश्वदेवः] जब जोता जाता है तब वह सब देवोंके संबंधका होता है, [युक्तः प्रजापतिः] जोतनेपर प्रजापति और [विमुक्तः सर्वं] जोतनेपर सब कुछ बनता है ॥ २२-२४ ॥

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वरूपम् गो पम्

॥ २५ ॥

उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पञ्चवास्तिष्ठन्ति य एव वेदं

॥ २६ ॥ (२१)

[एतद् वै गोरूपं] यह मिसम्बदे गौका रूप है, यही [विश्वरूपं सर्वरूपं] गौका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥
[यः एव वेदं] जो इस बातको जानता है [एव] उसके पास [विश्वरूपाः सर्वरूपाः पञ्चवाः उपविष्टान्ति] विश्वरूपी
और सर्वरूपी सब पञ्च रहते हैं ॥ २५-२६ ॥

गौका महात्म्य ।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है । यही गौ शब्दसे गाय और बेलका ग्रहण करना चाहिये यह स्पष्ट है । गावके
अंगोंमें संपूर्ण देवताओंका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप बन जाती है । इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है ।
वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका सर्व सेवन
करनेका श्रेय प्राप्त होता है । इसी प्रकार गोमूत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महत्त्व जान-
कर वैदिक धर्मी लोग गायकी सेवा करें ।

—:०:—

यक्ष्म-निवारण ।

(८)

(ऋषिः—भृग्वेगिराः । देवता—सर्वशीर्षामयाद्यपाकरणम्)

(१३) (८)

शीर्षां किं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

कर्णाभ्यां ते कर्कशेभ्यः कर्णशूलं विसर्पकम् ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ २ ॥

अर्थ— [शीर्षां किं] मस्तकशूल, [शीर्षामयं] शिरदर्द [कर्णशूलं] कर्णशूल, [विलोहितं] रक्तहित होना,
जयवा पाण्डुरोग, [ते सर्वं शीर्षण्यं रोगं] तेरा सब मस्तक विकार [बहिः निर्मन्त्रयामहे] बाहर करते हैं ॥ १ ॥

(ते कर्णाभ्यां] तेरे कानोंसे, और [कर्कशेभ्यः] कानोंके भीतरी भागसे [विसर्पकं कर्णशूलं] विशेष कष्ट देने-
वाके कर्णशूलको तथा [सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं] तेरा सब मस्तकका रोग हम [बहिः निर्मन्त्रयामहे] बाहर करते
हैं ॥ २ ॥

यस्य हतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ३ ॥

यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥

अङ्गमेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसर्पकम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् । त्वमानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥

य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यदि कामादपकामाद्दद्याज्जायते परि । हृदो बलासमङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥

हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽन्वामन्तरोदरात् । यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

आसौ बलासो भवतु मूर्ध्नं भवत्वामयत् ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ १० ॥ (२२)

बहिर्विलं निर्द्वेषतु काहाबाहं तवोदरात् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ ११ ॥

अर्थ— [यस्य हतोः] जिस कारण [यक्ष्मः कर्णतः आस्यतः प्रच्यवते] यक्ष्म रोग कानसे और मुखसे बहता है, उस [सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[यः प्रमोतं कृणोति] जो बहिरा बनाता है, तथा [पुरुषं अन्धं कृणोति] मनुष्यको अन्धा बनाता है, [सर्वं०] उस सब सिरसंबंधी रोगको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥

[अङ्ग-मेदं] अङ्गोंको तोड़नेवाले, [अङ्ग-ज्वरं] अङ्गोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, (विश्वाङ्ग्यं विसर्पकं) संपूर्ण अङ्गोंमें पीडा करनेवाले (सर्वं०) सब सिरसंबंधी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

(यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयंकर रूप [पुरुषं उद्वेपयति] मनुष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदं त्वमानं] सब सालभर होनेवाले उष्णरोगको [बहिः निर्मन्त्रयामहे] हम बाहर हटाते हैं ॥ ६ ॥

[यः ऊरू अनुसर्पति] जो अंचानोंतक बढता है [अथो गवीनिके एति] और जो नाडियोंतक पहुँचता है, उस (यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यः) रोगको तेरे आन्तरिक अङ्गोंसे हम [बहिः०] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात्] यदि कामुकतासे अथवा यदि [अ कामात्] कामको छोड़कर किसी अन्य कारणोंसे [हृद-यात् परि जायते] हृदयके ऊपर उत्पन्न होता है, तो उसे [बलासं हृदः अङ्गेभ्यः] कफको हृदयसे और अङ्गों से [बहिः०] बाहर हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

(ते हरिमाणं) तेरा कामिला रोग-रक्तहीनताका रोग- (अङ्गेभ्यः) तेरे अवयवोंसे, [उदरात् अन्तः आत्मा] उदरके अन्दरसे अजोदर रोगको तथा [आत्मनः अन्तः यक्ष्मः-यां] अपने अन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करनेवाली अवस्थाको (बहिः०) बाहर हम निकालते हैं ॥ ९ ॥

(बलासः आसः भवतु) कफ थूँकके रूपमें होवे और बाहर आवे । [आसयत् मूर्ध्नं भवतु] आसवोध मूर्ध्नं होकर बाहर आवे । (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सब यक्ष्मरोगोंका विष [महं त्वत् निर्वोचं] मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ १० ॥

[तव उदरात्] तेरे पेटसे [काहाबाहं विलं] शब्द करते हुए विष मूत्रनलिकासे [निर्द्वेषतु] निकल आवे । [सर्वेषां यक्ष्माणां०] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ ११ ॥

उदरात् ते क्लोन्नो नाभ्या हृदयादधि । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥
 वाः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १३ ॥
 वा हृदयमुपपन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १४ ॥
 वाः पार्श्वे उपपन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्ठीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १५ ॥
 यास्तिरश्चीरुपपन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १६ ॥
 या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १७ ॥
 या मज्जो निर्ध्वयन्ति परूषि विरुजन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १८ ॥
 ये अङ्गानि मृदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १९ ॥

विसृष्टस्य विद्रवस्य वातीकारस्य बालजैः ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ २० ॥

अर्थ— (ते उदरात्) तेरे पेटसे [क्लोन्नः नाभ्याः हृदयात् अधि] फेफड़ोंसे, नाभीसे और हृदयसे [सर्वेषां०] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे हटावा हूँ ॥ १२ ॥

(वाः सीमानं विरुजन्ति) जो सीमा भागको पीडा दते हैं, और जो (मूर्धानं प्रति अर्षणीः) सिरतक बढने जाते हैं, वे रोग (जनामयाः अहिंसन्तीः) दोषरहित होकर न मारते हुए (बहिः बिलं निर्द्रवन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्रोंके बीचसे बाहर चले जायें ॥ १३ ॥

(वाः हृदयं उप पन्त्यन्ति) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति) हंसलीकी हड्डियोंमें फैलती हैं वे सब पीडाएं (जनामयाः०) दोषरहित होकर मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जायें ॥ १४ ॥

[वाः पार्श्वे उप पन्त्यन्ति] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [पृष्ठीः अनुनिक्षन्ति] पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीडाएं (जना०) दोषरहित होकर और मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्रवरूप होकर दूर हो जायें ॥ १५ ॥

(याः तिरश्चीः उप पन्त्यन्ति) जो तिरछी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते वक्षणासु अर्षणीः) तेरी पसलियोंमें प्रवेश करती हैं वे (जना०) सब दोषरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके बाहर चले जायें ॥ १६ ॥

(वाः गुदाः अनुसर्पन्ति) जो गुदातक फैलती हैं, और (आन्त्राणि मोहयन्ति च) जंतोंको रोकती हैं वे सब पीडाएं (जना०) दोषरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे शरीरके रोमरन्ध्रोंसे बाहर चली जायें ॥ १७ ॥

[वाः मज्जो निर्ध्वयन्ति] जो मज्जाओंको रक्तहीन करती हैं, और [परूषि विरुजन्ति च] जोड़ोंमें वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [जना०] दोषरहित और अमारक होकर रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल जायें ॥ १८ ॥

[ये यक्ष्मासः] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः] व्याकुल करते हुए [तव अङ्गानि मृदयन्ति] तेरे अंगोंको मृदुलक करते हैं उन [सर्वेषां यक्ष्माणां विषं] सब यक्ष्मरोगोंका विष [अहं त्वत् निरवोचं] मैं तेरेसे हटावा हूँ ॥ १९ ॥

(विसृष्टस्य) पीडा, (विद्रवस्य) सूजन, (वातीकारस्य) वातरोग और (वा बालजैः) रोग हन सबके तथा (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं०) संपूर्ण रोगोंके विषको मैं तेरेसे हटावा हूँ ॥ २० ॥

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि मंससः ।

अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णीं रोगमनीनशम्

॥ २१ ॥

सं ते शीर्ष्णीः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णीं रोगमनीनशोऽङ्गमेदमशीशमः

॥ २२ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (पादाभ्यां ते जानुभ्यां) तेरे पावोंसे और जानुओंसे, (श्रोणिभ्यां मंससः परि) कुहोंसे और गुप्तागसे (अनूकात् उष्णिहाभ्यः) रीठसे और गुदेकी नाटियोंसे (दर्षणीः) फैलनेवाली पीडाओंको और (शीर्ष्णीः रोग) सिरको पीडाको मैं (मनीनशम्) नाश करता हूँ ॥ २१ ॥

(ते शीर्ष्णीः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यः विधुः) और हृदय की ओर व्यापि है, (उद्यन् आदित्यः रश्मिभिः) उगता हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे (शीर्ष्णीः रोगं सं मनीनशः) सिरके रोगको नाश करता है और (अंगमेदं मशीशमः) अंगोंकी पीडाको नाश करता है ॥ २२ ॥

सिरदर्द ।

इस सूक्तमें सिरदर्द को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है । सूर्यकिरण शरीरपर लेनेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्यान्य कई रोग दूर होते हैं । संभव है कि ये सूर्यकिरण विशेष प्रबंधसे उस रोगग्रस्त स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यकिरणसे इस सूक्त में कहे अनेक रोग दूर होते हैं ।

कई सिरके रोग दृष्टीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं, कानोंके दोषसे और आँखोंके दोषसे भी सिरकी पीडा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता है, इस प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं । इन सबका विचार वैद्य डाक्टर करें और सूर्यकिरणोंका उपाय इन सबपर किस प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करें ।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणासे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित है । यह सूक्त बस्तुतः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति शास्त्रीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और डाक्टर ही जान सकते हैं । इसलिए ऐसे सूक्तोंका अन्वेषण करना उनका ही कार्य है ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं ।

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

(९)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-वामः, अग्न्यात्मं, आदित्यः,)

[१४] (९)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यभः ।

तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्मात्पापश्यं विश्वपतिं सप्तपुत्रम् ॥ १ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वः ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥ ३ ॥

अर्थ- (अस्य अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुंदर अति वृद्ध (होतुः) दान कर्ताका (मध्यमः भ्राता) बीचका भाई (अश्वः अस्ति) बड़ा जानेवाला है । (अस्य तृतीयः भ्राता) इसका तीसरा भाई अपने (घृतपृष्ठः) पृष्ठभागपर पुष्टिकारक थी रहता है । (अत्र) यहीं मैंने (सप्तपुत्रं विश्वपतिं अपश्यं) सात पुत्रोंवाले प्रजापाकको देखा है ॥ १ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १)

(एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोड़े जोते जाते हैं, (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नाम-वाला एक घोड़ा उसको खींचता है । इसका (त्रिनाभि अजरं अनर्वं चक्रं) तीन केन्द्रोंवाला अरारहित और नाभरहित यह चक्र है [यत्र] जिसमें [इमा विश्वा भुवना] ये सब भुवन [अधि तस्थुः] ठहरे हैं ॥ २ ॥ (ऋ० १ । १६४ । २ अथर्व १३ । ३ । १८)

(इमं सप्तचक्रं रथं) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त अधि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उसको (सप्त अश्वः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसारः) सात बहिनें (अभि सं नवन्ते) जिसके साथ रहती हैं । (यत्र) और अहां (गवां सप्त नामा निहिता) गौओंके सात बसा रहते हैं ॥ ३ ॥ [ऋ० १ । १६४ । ३]

भावार्थ- इस अलौकिक सुंदर दाता पुराण पुरुषका बीचका भाई भोक्ता जीवामा है, और इसको एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठपर घृतादि पोषक पदार्थ चारण करता है, यही संसार है । इसी स्थानपर सब प्रजाओंका पालनेहारा एक देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाले रथको सात घोड़े जोते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामोंवाला एकही घोड़ा इस रथको खींचता है । इसी तीन केन्द्रोंवाले अरारहित अविनाशी चक्रमें ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ ॥

इन सातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सात बीर खड़े हैं, इस रथको सात घोड़े खींच रहे हैं । इस रथपर सात बहिनें भी उनके साथ यहीं हैं, अहां गौओंके साथ उनके सात यश भी बिराजमान हैं ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं ज्ञायमानमस्थन्वन्तं यदेनस्था विमर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य वव्रिं वसाना उदकं पदापुः ॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानामिना निहिता पदानि ।

वत्से वृक्कयेऽधि सप्त तन्तून् वि तन्निरे क्वय ओतवा उ ॥ ६ ॥

अचिकित्वांश्चिकितुषांश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥ ७ ॥

अर्थ— [प्रथमं ज्ञायमानं] पहिले प्रवृत्त होनेवालेको [कः ददर्श] किसने देखा है ? [यत् जनस्था अस्थन्वन्तं विमर्ति] जो हठ्ठिरहित हठ्ठिवालेको धारण करता है । (भूम्याः असुः असृक् आत्मा क्वस्वित्) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहाँ भला रहते हैं ? [कः विद्वांसं] कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [एतत् प्रष्टुं उपगात्] यह पूछनेके लिए गया ? ४ ॥ [अ० १ । १६४ । ४]

हे [भग] प्रिय मनुष्य ! [यः अस्य नामस्य वेः] जो इस प्रिय सुपर्णके [निहित पदं वेद] रखे हुए पदको जानता है, वही जाकर [इह ब्रवीतु] यहाँ कहे । [गावः अस्य शीर्ष्णः] गौबें, किरणें, इसके शिरोभागसे [क्षीरं दुहते] दूध, अमृत दुहती हैं, वे [वव्रिं वसानाः] रूपका धारण करती हुई [पदा उदकं पदुः] अपने पदसे अलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ [अ० १ । १६४ । ५]

(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा विजानन्) मनसे न जाननेवाला मैं (देवानां एना निहिता पदानि) देवतानोंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (क्वयः) कवि लोगोंने (वृक्कये वत्से अधि) बड़े बछड़ेके ऊपर (ओतवा उ) जुननेके लिए (सप्त तन्तून् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ [अ० १ । १६४ । ६]

(अचिकित्वान्, न विद्वान् चित्) अज्ञानी और विद्या न जाननेवाला मैं (चिकितुषः विद्वानः कवीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (यः इमाः षट् रजांसि तस्तम्भ) जो इन छः कोकोंको आधार देता है, उस (अजस्य रूपे) अजन्माके रूपमें (किं अपि एकं स्वित्) एक कौनसा तत्त्व है ? ॥ ७ ॥ [अ० १ । १६४ । ७]

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रवृत्त होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहाँ तो हठ्ठिवाले शरीरको हठ्ठिरहित आत्मा धारण करता है । इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहाँ रहता है ? मनुष्य किस विद्वान् को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ॥ ४ ॥

हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण—आत्माका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे । इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गौबोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गौबोंमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५ ॥

हे गुरुजी ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ । आप इस विषयमें कहिए । कवि लोग जो सात धागे बल जुननेके लिये बछड़ेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है ? ॥ ६ ॥

मैं आज्ञानी और निर्बुद्धसा हूँ, अतः आप जैसे ज्ञानी और सुबुद्धसे प्रश्न कर रहा हूँ । जिसने वे छः लोक धारण किए हैं, उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? ॥ ७ ॥

माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे ।

सा बिभत्सुर्गर्भरसा निबिद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः

॥ ८ ॥

युक्ता मातासीदुरि दक्षिणाया अतिष्ठत् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।

अमीमेव वत्सो अनु गार्मपश्यत् विश्वरूपं त्रिषु योजनेषु

॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे बिश्वविदो वाचमविद्वविशाम्

॥ १० ॥ (२४)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थर्भवनानि विश्वा ।

तस्य नाश्वस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न छिद्यते सनाभिः

॥ ११ ॥

अर्थ— (माता पितरं ऋते बबभाज) माता बाळकके पिताको अर्थात् अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती है । (अग्रे भीती) प्रारंभमें बुद्धिसे और (मनसा) मनसे वह (हि सं जग्मे) निश्चयपूर्वक संगति करती है । (सा बीभत्सुः गर्भरसा निबिद्धा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाली बिद्ध हुई है । जो (नमस्वन्तः इत् उपवाकं ईयुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ८)

(दक्षिणायाः पुरि माता युक्ता आसीत्) दक्षिणाकी पुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्तः अतिष्ठत्) बळढा अपनी शक्तियोंमें था । (वत्सः गां अनु अमीमेव) बळढा गौको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओंमें (विश्वरूपं अपश्यत्) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ [ऋ० १ । १६४ । ९]

(एकः तिस्रः मातृः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (बिभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्थौ) सीधा खड़ा है । वे इसको (न हं अब ग्लापयन्त) गळानीको प्रास नहीं होने देते । (अमुष्य दिवः पृष्ठे) उस घुड़कोके पीठपर विराजमान होकर (बिश्वविदः) सर्वज्ञ लोग (ज-विश्व-विना वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ वचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (ऋ० १ । १६४ । १०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वा भवनानि आतस्थुः) सब भुवन ठहरे हैं । (तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनात् एव सनाभिः न छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ११)

भावार्थ— माता प्रकृति परमात्माकृपी पिताका सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात् सत्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शाती है । सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशक्तिका संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना होगयी है । यह प्रकृति सबका पोषण करनेमें समर्थ है, उसीमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी भक्ति करते हैं, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

माता इस यक्षरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है । अब वह जन्मते है, तो गौके पांछि पीछे चलता है । और बढकर पूर्वोक्त तीन क्षेत्रोंमें सब विद्वका रूप ठहरा है, इस बातको देकता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तांनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसको कोई गळानि नहीं करपा कर सकता । अन्तमें इसको इस बातका ज्ञान होता है कि शुलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त भंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, वळका बहुत भारवाला अक्षदण्ड उतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता है ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे षडर आहुरर्षितम्

॥ १२ ॥

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वति चक्रं परि घामृतस्य ।

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः

॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति ।

सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा

॥ १४ ॥

स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षणां वि चैतदन्धः ।

कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितृष्पितासत्

॥ १५ ॥

अर्थ- (पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांववाला बारह जाकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) युलोकके परके आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्ये आहुः) युलोकके परके आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अथ इमे अन्ये आहुः) और ये दूसरे कहते हैं कि वह (उपरे विचक्षणे) अति विलक्षण (सप्तचक्रे षडरे अर्षितं) सातचक्रोंवाले और छः आरोंवाले चक्रमें रहा है ॥ १२ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १९)

(द्वादशारं तत् चक्रं) बारह आरोंवाला चक्र (नहि जराय) जीर्ण नहीं होता, वह (ऋतस्य घां परि वर्वति) सत्यके युलोकके ऊपर घूमता है । हे (अग्ने) अग्ने । (अत्र सप्त शतानि विंशतिः च) यहाँ सात सौ बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ११)

(सनेमि मजरं चक्रं) परिचवाला अविनाशी चक्र (वि—वावृते) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां दश युक्ताः बहन्ति) तनी हुई धुरामें दस जोड़े हुए स्त्रीचमे हैं । (सूर्यस्य रजसा आवृतं चक्षुः) सूर्यका रजसे व्याप्त हुआ आँख (एति) चकता है [यस्मिन् विश्वा भुवना नातस्थुः] जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [ऋ० १ । १६४ । १४]

(स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियाँ होनेपर भी [तान् उ मे पुंस आहुः] उनको जुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । वह बात [अक्षणां पश्यत्] आँखवाला देखता है, परंतु (अन्धः न विचेदत्) अन्धा उसको नहीं जानता । [यः कविः पुत्रः] जो पुत्र कवि है (सः ई मा चिकेत) वह भली प्रकार इसको जानता है, (यः ताः विजानात्) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता जसत्) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १९)

भावार्थ- पिताको पांच पांव हैं, उसके बारह रूप हैं, और वह युलोकके परके आधे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारके लोग उसका वर्णन करते हैं; परंतु कई दूसरे ज्ञानी उल्टीका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिविलक्षण छः आरोंवाले सात चक्रोंमें रहता है ॥ १२ ॥

बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय युलोकमें बारंबार घूमता है । इसमें सातसौ बीस जुड़े भाई उसके पुत्र विराजमान हैं ॥ १३ ॥

यह परिचवाला नाशरहित चक्र बारंबार घूमता है । इस रथकी तनी हुई महती धुरामें दस जोड़े इस रथको खींचते हैं । जिससे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं; वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥ -

वस्तुतः स्त्रियाँ होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं । क्योंकि जिसके आँख अच्छे होंगे वही देख सकता है, अन्धको यह नहीं दीखता । इनमेंसे जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है वही पिताका भी पिता बन जाता है ॥ १५ ॥

साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षड्विधमा ऋषयो देवजा इति ।
 तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १६ ॥
 अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात् ।
 सा कद्रीची कं स्विर्दधं परागात् कस्वित् सते नहि युथे अस्मिन् ॥ १७ ॥
 अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।
 कवीयमानः क इह प्र वौचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् ॥ १८ ॥
 ये अर्वाञ्चस्तां उ पराच आहुर्ये पराञ्चस्तां उ अर्वाच आहुः ।
 इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १९ ॥

अर्थ—(साकंजानां सप्तथं एकजं आहुः) साथ जन्मे हुएजोंमें सातवाँ एक ही बना है ऐसा कहते हैं। (षट् इत् यमाः) जो छः निम्नवर्गसे जुड़े हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं। (तेषां धामशः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं। [स्थात्रे रूपशः विकृतानि रजन्ते] उड़नेवाले एकके लिए जाकारसे विकृत होकर कांपते हैं ॥ १६ ॥ [ऋ० १। १६४। १५]

[एना गौः] वह गाय [अवः परेण] निम्न स्थानके दूरके पदसे और [परः अवरेण] परकेको पासवाले [पदा] पदसे [वत्सं बिभ्रती] बछेका धारण करती हुई [उत् अस्थात्] ऊपर उठी है। [सा कद्रीची] वह कहाँसे जाती है और [कं स्वित् अर्थ परा गत्] किस अर्थ भागके पास जाती है? वह [क स्विन् मूत्] कहाँ प्रसूत होती है? [अस्मिन् यूथे न] इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ [ऋ० १। १६४। १७]

[परेण अवः अस्य पितरं] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [यः वेद] जो जानता है तथा [परेण अवः एना अवरेण परः] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे ऊपरतक जो जानता है, [कवीयमानः कः इह प्रवोचत्] कबिके समान जाचरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा? [देवं मनः कुतो अधिजातं] दैवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥ [ऋ० १। १६४। १८]

[ये अर्वाञ्चः] जो वहाँके हैं [तान् उ पराचः आहुः] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ये पराञ्चः तान् उ] जो दूरके हैं उनको [अर्वाचः आहुः] समीपके करके कहा जाता है। हे [सोम] सोम! तू और [इन्द्रः च] इन्द्र [या चक्रथः] जिनकी रचना करते हैं, [तानि] उनको [धुरा युक्ता न] धुराको जोड़े हुएजोंके समान [रजसः वहन्ति] जोकोंमें लींचते हैं ॥ १९ ॥ [ऋ० १। १६४। १९]

भावार्थ— एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है। इनमें छः जुड़े हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थानस्थानसे इष्ट करना योग्य है। एक जो संदा रहनेवाला है उसके लिए जाकारसे बनाये विविध पदार्थ कंप उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले बच्चेको धारण पोषण करनी है। यह कहाँसे आगई, किस भागसे पास पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए। वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह सबको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है। कौन कब इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा? हमारा दैवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥

जो वहाँके होते हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके हैं ऐसा मानते हैं। सोम और इन्द्र वहाँकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वकी धुरामें जुड़े जाकर संपूर्ण लोकोंकी चलाते हैं ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते ।

तयोर्न्यः पिप्पलं स्वाद्वत्थनं जनान्योऽभि चाक्षतीति

॥ २० ॥

यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाक्षि विश्वे ।

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वत् तन्नोऽन्नश्चः पितरं न वेद

॥ २१ ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदधाभिस्वरन्ति ।

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश

॥ २२ ॥ (२५)

अर्थ— (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाले पक्षी हैं, वे (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समान वृक्षं परिष्वजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयोः न्यः) उनमेंसे एक (स्वादु पिप्पलं जाति) मीठा फल खाता है, (अन्यः जनान्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाक्षतीति) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । १६४ । २०)

(यस्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णाः) मधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विश्वे अभि सुवते) सब संतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् अग्रे स्वादु पिप्पलं आहुः) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उक् नञत्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता

॥ २१ ॥ (ऋ० १ । १६४ । २१)

(सुपर्णाः) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भक्षं) जहाँ अमृतका भक्ष (विदधाभिः अनिमेषं अभिस्वरन्ति) ज्ञानपूर्वक विग्राम न लेते हुए एकद्वारसे प्राप्त करते हैं, (एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोंका रक्षक (सः धीरः) वह धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविवेश) यहाँ सुप्त परिपक्व होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १६४ । २१)

भावार्थ— दो आत्मा हैं, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल नम्रता रहता है ॥ २० ॥

इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यहाँ संतान उत्पन्न करते हैं । इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१ ॥

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विग्राम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । कर्ण भुवनोंका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में सुप्त जैसे अपरिपक्व अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेदमें (१ । १६४ स्थानपर) वही सूक्त है । वहाँ इस सूक्तके ५२ मंत्र हैं, इस ऋग्वेदके एक ही सूक्त के दो भाग करके इस अथर्ववेद कां० ९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । ये दोनों सूक्तोंके मिलकर ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद १ । १६४ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सबसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि—इस ऋग्वेद सूक्तके ये अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २२ मंत्र कुछ थोड़े क्रमभेदसे यहाँ हैं । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना है ।

इस सूक्तमें जीवात्मा, परमात्मा, और संसारवृक्षका उत्तम वर्णन है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो ब्रह्मविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोंमें कही है । यह गुप्तविद्या है, इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा वह अध्यात्मविद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार करने

पर ही मोच होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमें वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा लघुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आश्रितन देकर रहते हैं । ” यहाँ जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दो ही नहीं हैं, परंतु अगले ही मंत्रमें कहा है कि (मध्यः सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहाँ (लघु-जः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेषाका साथी है, वह (अभिचाक्षीति) प्रकाशता तो है, परंतु (अन्-अक्षन्) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्ध भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारा (सयुज् सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका द्वारा मित्र बना रहता है, वह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये ।

वह वृक्ष ‘ संसार वृक्ष ’ ही है । इस संसार वृक्षपर बहुत फल जंगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कबे भी रहते हैं । इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारवृक्षकी हरएक शाखापर वह विराजमान है । यह संसारवृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे नमकता रहता है, क्योंकि इसके समान किसीका भी तेज नहीं है ।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

वसिन् वृक्षे मध्यः सुपर्णा निविशन्ते

सुखते चाधि विधे ॥ (मं० २१)

“ इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहाँ अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । ” ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं । क्योंकि यही जीवात्मा बारंबार जन्म लेता है, सुखभोगकी लालसा धारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है । यही जीवात्मा—

तद्योरन्धः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, जनकान्धो अभि चाकशीति । (मं० २०)

“ उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला जीव आत्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अन्ध इस तरह आया है—

अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः ।

तमेव विद्वान् न विनाय मुखोरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ अथर्व. १० । ८ । ४४

“ भोगकी कमनारहित, धैरवान्, अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, जरारहित तर्हण इस परम आत्माकी जानकर ही सृष्टिका भय दूर होता है । ” यह परमात्मा ‘ अकाम ’ होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं । वह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसकी मीठे या कड़ुबे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ‘ स-युज् ’ अर्थात् एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है । जिस स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है । जीवात्मा (मध्यः सुपर्णाः) मीठा भोग करनेवाले वे जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानता होनेके कारण विभु (न कुतश्चन ऊनः) सर्वत्र व्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है । यह परमात्मा हरएकमें व्यापक है, देखिये इसका वर्णन—

१० (अ. सु. भा. कं. ९)

पूना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्त्रा विवेकः । (मं० २२)

“ यह संपूर्ण भुवनोंका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यही मुझ जैसे अपरिपक्व जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है । ” ऐसा मुझमें है वैया ही सबमें है । सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है । इस तरह यह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी है । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपुर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विद्यानिस्वरन्ति । [मं० २३]

“ ये जीवात्मा अमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं । ” यदि इन जीवात्माओंकी कोई पुकार है तो ‘ अमृत चाहिये ’ यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्नभोग चाहिये कि जिससे मैं नीरोग होकर अमर बनूँ सदा यही पुकार प्रत्येककी है । पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, यह बात प्रत्यक्ष हो जायगी । प्रत्येक मनुष्यकी अवस्था प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है । मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, इसलिये प्रयत्न होता है । सुखकी इसको इच्छा है और दुःखकी अनिच्छा है, परंतु दुःख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है ।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिषस्वजाते) आश्रित होनेके समान रहते हैं अथवा इससे भी और (आविवेक) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है । आरंभ परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य यदाहुः पिप्लवं स्वाहमे तन्नोन्नम्यः पितरं न वेद । (मं० २४)

“ जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है । ” हरएकके पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है । जो नहीं जानता उसको फल प्राप्त होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमात्मा इतने संनिध होनेपर भी और परमात्मा इतना हितकारी समर्थ मित्र बिल्कुल साथ रहनेपर भी, यह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और चौकड़ी बात कौनधी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय ! कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए संतप्त होते हैं । यह मनुष्य इतने समीप स्थितकी नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूरस्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी बुद्धि है, देखिये—

“ ये अर्वाञ्जस्ता उ परान् जाहुर्वे पराञ्जस्ता उ अर्वाञ्ज जाहुः । (मं० २५)

“ जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसको समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है । ” यही मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है । परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और जगत्के भोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं । इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और आगतिक भोग प्राप्त करनेमें दत्तचित्त होता है । परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसको किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बारंबार दुःखके भंवरमें पड़ता है । इसलिये—

अवः परेण पितरं यो नस्य वेदावः परेण पर पुनाचरेण । (मं० २६)

“ अपना पिता ऊपरसे नीचे तक है ऐसा जो जानता है ” यही निःसंदेह सुखका आगी हो सकता है । परमपिता परमात्माकी शक्ति विशाल है, वह अपना साथी और सत्य मित्र है वह मेरा साथी है, सदा हितकारी है, वह मेरे अन्दर है, वह निष्काम, अकाम और सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है यही सच्चे सुखका आगी है । इस परमपिताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अथवा पवित्र होना चाहिये । यह मन—

क्षेमं मनः कुतो अविप्रजातम् ? (मं० २७)

“ यह मन किस तरह दिव्य बनता है ? ” राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है । विशेष स्वार्थसे तो मनमें राक्षसी

कृति आवश्यकता है, परंतु दिव्यभाव मनमें किस रीतिसे आसकते हैं, इसका विचार हर एक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि मनुष्यका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर सर्वथा निर्भर है, इस मनकी देव बनाना किस तरह होगा इसका विचार—

कवीचमनः कः इह प्रबोचत् । (मं० १८)

“कौनसा जेष्ठ विद्वान् वहाँ आकर हमें कहेगा ? ” ऐसी चिन्ता हर एकको करनी चाहिये । और जो विद्वान् इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ होगा उसके पास आकर उससे इस विद्याका ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुखेस्कारोसे देवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये । जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनसे राक्षसी भाव स्वयमुत्पन्न हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं । और परमसुखके भागी बना सकते हैं । इस प्रकार यहाँ गुरुकी तलाश करनेके लिये सूचना की है ।

इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा कि एक विष्णु परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार ये तीन पदार्थ यहाँ कहे हैं । इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवात्माको भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है । इन तीनोंका वर्णन इन सूक्तके प्रारंभिक मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है । देखिए—

अस्य वामस्य पक्षितस्य होतुस्त्वस्य भ्राता मध्यो जस्तस्यः (मं० १)

“ एक दाता सुन्दर पुराणपुरुष है और उसका बाँचका भाई भोक्ता है ” यहाँ दो पदार्थोंका वर्णन है । पहिला [पक्षित] अतिवृद्ध पुराण पुरुष है, इसको ‘ वृद्ध स्वविर पक्षित पुराण ’ आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हैं तथापि यह ‘ युवा ’ [अ० १० । ८ । १४४] भी है अर्थात् सबसे पूर्वकालसे वर्तमान होनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जीर्ण होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं । यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तक्षण है, अतएव इसको यहाँ ‘ वाम ’ अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है । यह ‘ होता ’ अर्थात् सबको दानसे अनुग्रह करनेवाला है, सब जगत्के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है उमीके अनुग्रहसे सब संसार चल रहा है । ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं । यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है । इसका बाँचका मध्यमा भाई [मध्यमः भ्राता] एक है । वह [अज्ञः] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता । बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है, विरक्तिके कारण बलिष्ठ है और यह भोग भोगनेसे रोगोंसे ग्रस्त होकर निर्बल रहता है । इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ‘ द्रौ सुपर्णौ ’ द्वारा वर्णित जाँब और शिब हो दें । इनका एक तीसरा भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

सुतीथो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य । (मं० १)

“ इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता है । ” इन तीनों भाइयोंमें बड़ा भाई तो कुछ भी खाना नहीं है, संभव है अतिवृद्ध होनेके कारण उसकी क्षुधा मंद हुई होगी, बाँचका भाई तक्षण होनेसे बहुत खाना रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर घी जैसे पौष्टिक पदार्थ अथवा रस धारण करता है और बाँचके भाईको खिलाता रहता है । अन्तरस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन है और बाँचका भाई इन दोनों भाइयोंकी सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है । इस प्रकार यहाँ तीन भाइयोंका वर्णन है वह १८ वें मंत्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है ।

इसी वर्णन पर तीन तेजोंकी कल्पना करके यज्ञोंकी रचना की है । सूर्य युस्थानमें, विष्णु अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्थानमें, ये तीन तेज हैं । सूर्य सबसे बड़ा भाई है [वाम] सुंदर भी है और [पक्षित] श्वेत किरणोंसे युक्त है । उसका मध्यम भाई विष्णु तेज है यह बड़ा खानेवाला है, जहाँ बिजली गिरती है वहाँ उस बीजको वह खाता है, इनका एक सबसे छोटा भाई अग्नि पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है वह अपने पीठपर आहुतियोंसे ढाका हुआ घी तथा हवन सामग्रीका भार लेकर खड़ा रहता है और अन्नान्य देवताओंको वह भाग देकर उनका पोषण करता है । इससे भाग लेकर अन्नान्य देवतांश पुष्ट होते हैं । अग्नि यहाँ भूस्थानका प्रतिनिधि है । सब यज्ञकी उत्पत्ति इस विधानकी दार्शनिके लिये हुई है । सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक वा

देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम आई है। वह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पांचक संसारका ही सूचक है। विद्युत्से मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, छगनात्र चमकनेका यही इसके समान है। जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है प्रबक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवात्मा जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्यादि तीन तेजोंके वर्णनके विषये जीवात्मा, परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापश्यं विष्पति सप्तपुत्रम् । (मं० १)

“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विष्पति अर्थात् प्रजापतिका वर्णन है वह बात इस मंत्रसे स्पष्ट होती है। यहाँ विष्पति प्रजापति ये नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इन्हीं इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं। जो “ वाय पलित ” आदि नामोंसे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा आई परमेश्वर है। उसके आई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मनबोधे स्पष्ट हो गई है। आगे कहा है कि—

सप्त युजन्ति रथमेकचक्रम् । एको जश्नो वदति सप्त नामा । (मं० २)

“ एक रथको सात जोड़े हैं। ” अर्थात् इस शरीर रूपी रथको सात घोड़े जोड़े हैं परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी वस्तुतः “ सप्तनामक एक ही घोड़ा इसको चलाता है। ” अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारके रथोंमें दीखती है। जैसा आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेंद्रिय हैं, ये ज्ञानेंद्रियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित् शक्ति इन सातों इंद्रियोंमें विभक्त हो गई है अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है। एक कथनमें स्थूल की ओर सूक्ष्मे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गया है।

इसी प्रकार दो हाथ दो पाँव, मुख, गुदा और शिश्न ये सात कर्मेंद्रियाँ यद्यपि सात हैं, तथापि आत्मा की कर्मशक्ति के ही ये सात विभाग हुए हैं इसलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है।

कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं परन्तु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इंद्रियोंमें कार्य कर रही है।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य है। जैसा एक ही प्राण शरीरमें ग्यारह स्थानोंमें रहनेसे प्राण, अपान आदि नामोंको प्राप्त करता है। यह भाव शारीरिक विषयोंके संबंधमें हुआ, परन्तु जैसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानोंमें निबम एक ऐसा है, अतः ‘ एक रथको सात घोड़े जोते हैं, परन्तु सात नामोंवाला एक ही घोड़ा इस रथको खींचता है ’ इस बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये।

यह जगत् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्त्व इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्त्व इन सातोंमें परिणत होकर हम जगत्को चलाता है वह भी उतना ही सत्य है। सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यका एक ही किरण उन सात प्रकाशकिरणोंमें विभक्त हुआ है यह भी उतना ही सत्य है। इसी कारण सूर्यको सप्ताह, सप्तरश्मि इत्यादि नाम दिये गये हैं।

एक संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत शिशिर ये छः और अधि ६ मासका एक मिल कर सात ऋतु हैं। तथापि इन सातों ऋतुओंमें एक ही काल व्यापता है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है।

वाल्म्य, कौमार्य, तारुण्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुके जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवन की अबाधि अर्थत् आयु व्यतीत होती है; उसी प्रकार इस जगत्की आयुर्क भी सात भाग हैं और उनमें जगत्की आयु विभक्त होती है। इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है। तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे

एकावस्था किंवा स्यावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनेक होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनेक आभूषण होते हैं । यही मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उन्में भेद भी है । इसी प्रकार 'एक रथको ओढ़नेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें " एक ही शक्ति सात रथानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है " इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

जिस रथको ये सात घोड़े जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमण्डलमर्चम् । (मं० २)

"तीन नाभिवाला यह एक चक्र जरा-रहित और अतिबलसे चलनेवाला है ।" इसका विचार प्रथम हमें जगत्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । वह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है । संवत्सरचक्र एक है और उसके शीत, गष्ण और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सत्व, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी बातको पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है । यही प्रकृतिचक्र सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नाभियां यहाँ भी हैं ।

यत्रेवा विष्ठा भुवनाधि तस्थुः । (मं० २)

"इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हैं" यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहाँ भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफपित्तवात नामक तानों नामियोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (हमें रथं ये सप्त अधितस्थुः) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर आगे सप्तचक्र रथ, सप्त अध, सात (स्वधारः) बहिर्न तथा (गवां सप्त) सात गौवं ' हैं ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति—साधन हैं, वेही सात गतियां इसके अध हैं, यों नाम बाणीका है इस शरीरमें इस बाणीके सात भेद हैं; इन्द्रियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग, (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुहूर्त ये सात कालविभाग हैं) सात बहिर्न यहाँ शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंसे चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इन्द्रियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं । बाह्य जगत् में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात किरणें, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य है ।

यह कूटमंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थान्वन्तं विमर्ति (मं० ४)

" (अन्- अस्था) जिसमें इङ्गी नहीं है ऐसा आत्मा (अस्थन्- वन्तं) इङ्गीवाले शरीरका धारण करता है । " यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है । आत्माके लिए 'अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए 'अस्थान्' शब्द है । इसी प्रकारका भाव निम्नलिखित वजुर्वेदके मंत्रमें है—

अकावमव्रणमस्याविरं शुद्धमपापविद्धम् । वा० यजु० ४० । ६

" वह आत्मा शरीररहित, व्रणरहित, स्नायु-मांस-रहित है, अतएव शुद्ध और पापरहित है । " यह ' अन् - अस्था ' (अस्थिरहित) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है । वह आत्मा इङ्गीरहित मांसरहित शरीररहित व्रणरहित, रक्तरहित, धमनीरहित, चर्मरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है । शरीर इङ्गी, मांस, व्रण, रक्त, धमनी आदिसे युक्त है । इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है । जब शरीरका धारण चेतन आत्मा करता है । इसको कौन देखता है ? —

कः जायमानं प्रथमं दर्शय ? (मं० ४)

“ इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्चर्यमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतासे जानता है ? और—

भूम्याः अस्मिन् अक्षुः आत्मा कस्मिन् ? (४)

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां मला निवास करते हैं । ” यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पञ्चतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहाँ कौन है ? यहाँ पृथ्वी तत्त्वसे इड्डी आदि कठीन पदार्थ, जलतत्त्वसे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पाचन शक्ति, उष्णता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मासे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है । परंतु ये कहां कैसे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है । इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहाँ देखिये—

को अस्मिन्नापो ष्वन्धाद्विधृतः पुरुवृतः सिंधुसुत्वाय जाताः ।

सीमा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूमा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुवे तिरश्चीः ॥ अथर्व. १० । २ । ११

“ किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तबिके धूसरे समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ? ” यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१० । २) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य अवयवोंके विषयमें भी पृच्छा की है । इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्वका प्रश्न है ।

कः विद्वांसं प्रष्टुं उपगात् ? (मं० ४)

“ कौन शिष्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है ? ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह प्रवीतु । (मं० ५)

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहाँ आवे, और हम सब शिष्योंसे उपदेश करें ” और हमको बताने कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिवाले शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही बातोंलाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है । पांवोंसे चलना होता है, परंतु ये पांव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता । इसी प्रकार शब्दोच्चार करनेवाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके बिना केवल शरीरसे शब्दोच्चार हो नहीं सकते । इसीलिये—

अस्य वामस्य वेः निहितं पदं वेद । (मं० ५)

“ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, ” उसको जानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह गुप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी होती है । सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं ।

गावः अस्थ शीर्ष्णः क्षीरं दुहते । (मं० ५)

“ इन्द्रियरूपी गौमें इसके सिरके स्थानसे दूध निचोड़ती है । ” आंख, नाक, कान, जिह्वा, रसना आदि इन्द्रियरूपी गौमें रूप, गंध, शब्द, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है । इसके विषयमें जिज्ञासु पुरुषके मनमें बहुतबार अनेक प्रश्न पूछनेके लिये उपस्थित होते हैं और वह पूछता भी है—

पाकः समसा अविजानन् पृच्छामि ।

देवानां एवा निहिता पदानि ॥ (मं० ६)

“ (पाकः) पक कर तैयार होनेवाला सुमुख मनुष्य (मनसा अविजानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ रखे हैं । ” मनुष्य पक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुमुख बनता है और वह सन्मुखके पास जाकर उससे प्रश्न पूछता है कि ‘हे गुरु ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर रखा गया है ? यहाँ सूर्यदेवने अपना पद चक्षुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफड़ोंमें रखा है, जलदेवने अपना पद जिह्वास्थानमें तथा रक्तमें रखा है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किंवा निवासस्थान हैं । पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

दक्षं साकमजावन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै ताम्रिष्वात्प्रत्यक्षं स वा अथ महद्देव ॥ ३ ॥

प्राणायानी चक्षुः ओजसमक्षितिश्च क्षितिश्च वा ।

व्यानोदानौ वाक्मनस्ते वा जाकृतिमावहन् ॥ ४ ॥

ये स जासन् दक्ष जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक जासते ॥ १० ॥

संसिन्धो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् ।

सर्वं संसिन्धय मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

गृहं कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥

रेतः कृत्वाऽयं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

तस्माद्दे विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठं ह्वासते ॥ ३२ ॥

अथर्व. ११।८ (१०)

“ दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तत्त्वज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चक्षु, ओज, अमरत्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संरूपको चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? धिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इकट्ठा करते हैं, सब मर्त्य देहको धिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं । देह रूपा मर्त्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका भी बनाकर देव इस पुरुषमें आगये हैं । जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें रहती हैं ॥ ”

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहाँ आखिमें सूर्य, फेफड़ोंमें प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें बिराजते हैं । बड़े सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहाँ माँओं उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेफड़ोंमें रखा है, जलने अपना पद जिह्वापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागोंमें रखे हैं । इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहाँ रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कथयः ओतयै उ सप्त तन्मून् वितरिन्ने । (मं० ९)

“ कवि लोग जीवनका वस्त्र बुननेके लिये सात धागोंको फैलाते हैं । ” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता है और उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे कपके, दानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वासे आस्वादके, त्वचासे स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विशालके धागे फैलाकर इस तानेमें कर्मयोग और ज्ञानयोगका बाना मिलाकर सुंदर जीवन का वस्त्र बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है । ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुष्य की छाड़ीपर ताना फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलानेका वही उत्तम जीवनवस्त्र बना सकता है । इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक देखें और इससे पूर्व जो ‘सात’ संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ इसका अनुसंधान करें ।

अचिकित्सान् न विद्वान्, चिकित्सुषः विद्वानः कथीन् वृष्णामि । (मं० ७)

अज्ञानी अविद्वान् मैं ज्ञानी विद्वान् कविबोधि पूछता हूं । ये ज्ञानी लोग मेरी आज्ञा का को दूर करें । अज्ञान ज्ञानीसे बूढ़े, अविद्वान् विद्वान् के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आज्ञाकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । विद्वानसे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

यः इमाः षट् रज्ज्वांसि तत्संभ्रं (मं० ७)

“ किस एकने इन छः लोकोँको आभार दिया है ? ” किस एकका आभार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके आभार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं स्थित् ? (मं० ७)

“अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ? अनेक अजन्माजीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवात्माओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा तत्त्व है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त-है । यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकत्व और अणुत्व है । इसमें अनेकत्व नहीं और अणुत्व भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकत्व और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किस प्रकार वताव करते हैं देखिये—

माता पितरं ऋते आबभाजे । (मं० ८)

“माता पिताकी सत्यधर्ममें-यज्ञमें-सेवा करती है सहायता करती है।” धर्मपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसको यज्ञ करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहां मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिक्रम यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाश्रम है । हर एक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

बीती अग्रं मनसा सं जग्मे । (मं० ८)

“ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है । ” वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाश्रमी जीपुरुष इसी प्रकार मनसे एक रूप होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावे और कृतकृत्य बने । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसके विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विश्वरचना का कार्य करती है । यहां भी गृहस्थाश्रमियोंकी बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा बीमत्सुः गर्भरसा निविद्धा । (मं० ८)

“ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ” दूसरा कोई कार्य उनको सूझता नहीं है । हर एक जी जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिफल हों । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें कैसी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्वन्तः उपचाकं ईयुः (मं० ८)

(नमस्वन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अजगत्से युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं । ” उस प्रकारके गृहस्थी जहां होते हैं वहां सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके सख्तगमें रहना चाहते हैं । अथवा अज की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटसे उत्साह करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार उत्साह होता है और आदर्श गृहस्थका घर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है । पाठक इसका विचार करें । और देखिये—

माता धुरि युष्मा आसीत् । (मं० ९)

“ माता गृहस्थके कार्यकी धुरीमें लगी है । ” माता पीछे रहनेवाली नहीं है । वह धुरीमें रहकर कार्य करनेवाली है ।

गृहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यही कार्य है । गृहस्थके सब कार्योंमें वह पुरामें रहकर दत्तचित्त होकर कार्यका भार उठाती है, इसीलिये उसको गृहधर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार पुरामें रहकर कार्य करती है ।

गर्भो वृजनीष्मन्तः जविष्ठत् (मं० ९)

“ गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधारपर रहता है । ” गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी पुरामें रहकर सब कार्यका भार उठाती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वसः) गौके अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उस प्रकार सद्गर्तनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूप्य अपश्यत्) सब अपना रूप देकर हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (त्रिपु योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सादृश्यता दिखाई देती है । पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है । इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

एकः तिस्रः मातुः प्रीन् पितृन् विश्वत् ऊर्ध्वः तस्यौ ॥ (मं० १०)

“ अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ धीमा बड़ा रहता है । ” अर्थात् तेजी चाल नहीं रखता । तीन माताएं ये हैं— “ प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता । ” तीन पिता ये हैं— “ परमात्मा, गुरु और अपना जनक । ” इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और धीमे व्यवहार करता है । और कभी (न अवलापयन्त) कभी गलतीको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार उपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है । और ये स्वर्गमें आते हैं और वहां—

अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः जविश्वविज्ञां वाचं मन्त्रवन्द्ये । (मं० १०)

“ उस सुलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं । ” वहां स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता ।

परिवर्तमाने पञ्चारे चकं विश्वा भुवनानि जातस्थुः (मं० ११)

“ घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे हैं । ” अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं । पञ्च प्राणोंका जो पांच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं । यहाँ शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी गृहप्राणचक्रपर रहा है, विश्वस्थापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है । यह चक्र अमण होरहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पड़ता है, परंतु यहाँ तेल न डालते हुए ही स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है । ये जगत्के सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विघ्न होता है । इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः) बहुत ही भार है । जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (घनात् एव घनानिः न छिद्यते) नहीं छिन्नभिन्न होता है । इस प्रकार यह जगत्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है ।

आगे बारहवें मंत्रमें “ कालचक्र ” का वर्णन है इसको यहाँ (द्वादश आकृति) बारह भागोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है । यह संवत्सरचक्र (चक्र—अरे) छः अरों में विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः अरे हैं । अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहाँ दर्शानेके लिये (सप्तचक्रे) शब्द आया है । अथवा संवत्सर, अथवा, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, सुहृत्, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है । यह संवत्सर (पञ्चपाद) पांच पांव वाला है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये ११ (अ. सु. भा. कं. ९)

तनि काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पांचोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है । इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है । इस चक्रमें—

मिथुनासः पुत्राः अत्र सप्तशतानि विंशतिः च जातस्थुः ॥ (मं० १३)

“ मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसौबीस हैं । ” ये दिन और रात ही हैं । दिनके साय रात्री और रात्रीके साय दिन जुड़े हैं । चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है । इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं । अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है । यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रं न हि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है । यह जैसा पहिले था वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (सनेमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है । ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विश्वा भुवनानि आतस्थुः) सब भुवन रहे हैं । सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है । जो ज्ञानी है (अक्षणात् पश्यत्, न अन्धः) जिसके आंख उतम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स जाचिकेत, यः ता विजानात्,

सः पितुः पिता जसत् । (मं० १५)

“ जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है । ” अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है । वह मानो मुक्त है । यहाँ एक आश्चर्य है कि—

स्त्रियः सतीः तां च पुंसः जातुः । (मं० १५)

“ कई स्त्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है । मनुष्योंमें भी कई योंको पुरुष और कईयोंके स्त्रियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं । अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है । जीवात्मा तो जीवशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें भ्रमसे स्त्रीपुरुष व्यवहार चल ही रहा है । इस वर्णनके पश्चात् खोलहठे मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

यद् यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । (मं० १६)

“ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है । ” छः ऋतु प्रत्येक दो दो भागोंवाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः = रश्मयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उष्णताकी न्यूनधिकता होती है । अतः इन ऋतुओंको (सप्तथं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है । आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है यह अजुत गौ अपने सूर्यादि वर्षाओंका साथ लेकर कहां रहती, क्या करती, और अपने पदसे बचेको किस प्रकार चारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि संक्षिप्त है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है । अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है । आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहाँ है । पाठक इन मंत्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें—

एक आत्माके अनेक नाम ।

(१०)

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता—गौः, विराट् अध्यात्मम्)

१५ (१०)

यद् गायत्रे अर्चि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानुषः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाक् ।
वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यस्किमायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।
गायत्रस्य समिधास्तिष्ठ आहुस्ततो मन्वा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं अर्चि आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभान् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभसे त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यद् वा) जयवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यद् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतत्वं आनयुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिमापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाकं) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते) दो चरणों और चार चरणोंवाले सात छन्दोंको अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्किमायद्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुलोकमें धाम रखा है, सुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है । [रथन्तरे सूर्यं परि अपश्यत्] रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है । [गायत्रस्य तिष्ठः समिधः आहुः] गायत्री छन्द की तीन समिधायें—तीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं । (ततः मन्वा महित्वा प्ररिरिचे) उससे बड़ी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

अवार्थ—गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्व-मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी वही वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे वही वर्णन होता है । ये सातों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दसे उसका वर्णन है कि जिसने इस सुलोकको आधार दिया है । रथन्तर नाम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है । गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३ ॥

उप ह्वये सुदुर्घां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।
 श्रेष्ठं सर्वं सविता साविषन्नोऽमीन्द्रो धर्मस्तदु पु प्र वोचत् ॥ ४ ॥
 हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।
 दुहामश्विन्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ५ ॥
 गौरमीमेदाभि वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्कृणोन्मातृवा उ ।
 सृक्वाणं धर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥ ६ ॥
 अयं स शिङ्कते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता ।
 सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति ब्रिमौहत् ॥ ७ ॥

(सुहस्तः एतां सुदुर्घां धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुकसे दोहने योग्य धेनुको चुकाता हूं । (उत गो-
 शुक् एतां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । [सविता श्रेष्ठ सर्व नः साविषत्] सबका उत्पन्न
 करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीन्द्रः धर्मः तत् उ पु प्रवोचत्) प्रदीप्त तेजस्वी दूध बही बता
 देवे ॥ ४ ॥

(हिङ्कृष्वती वसूनां वसुपत्नी) हीँ हीँ करनेवाली ऐश्वर्योका पालन करनेवाली [मनसा वत्सं इच्छन्ती] मनसे
 बछड़ेकी इच्छा करनेवाली (नि आगात्) समीप आगई है । (इयं अघ्न्या अश्विन्यां पयः दुहा) यह अवध्य गौ दोनों
 अश्विदेवोंके लिए दूध देवे । (सा महते सौमगाय वर्धतां) और यह बड़े सौभाग्य के लिए बड़े ॥ ५ ॥

(गौः मिषन्तं वत्सं अभि गौरमीम्) गाय उत्सुक बछड़ेको चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातृवै उ मूर्धानं
 हिङ्कृणोत्) माभ्यताके लिए अपने तिरको हिकारसे युक्त करती है । (सृक्वाणं धर्मं वावशाना) उत्पादक उष्णताको
 चाहती हुई [पयोभिः मायुं अभिमिमीते पयते] दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैकती और साथ साथ दूध भी देती
 है ॥ ६ ॥

[अयं सः शिङ्कते] यही वह शब्द करता है । [येन अभीवृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [ध्वसनौ अवि-
 श्रिता] प्रलयमें आश्रित होती हुई (मायुं मिमाति) प्रकाशका मापन करती है । [सा चित्तिभिः मर्त्यान् नि चकार]
 यह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और [विद्युत् भवन्ती वामि प्रति औहत्] बिजलीके समान चमकदार
 होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भावार्थ-मैं उत्तम स्वरूप हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी बाणीरूप धेनुकी प्रार्थना करता
 हूं । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे
 प्रकाशमय यज्ञरूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होने ॥ ४ ॥

हिकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदबाणी रूपी गौ हमारे पास
 आगयी है । यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महान् सौभाग्य बढ़ावे ॥ ५ ॥

यह गौ उसी बच्चेको दूध देती है जो बड़ा उत्सुक है । उसीको वह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती
 है और जो यज्ञरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अमृतरसधाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह बाणीरूपी धेनु प्रलयकालमें भी अर्थात् मृत्युके अनन्तर भी प्रकाश देती है ।
 यह मननशक्तियोंसे मनुष्योंको युक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥

अनच्छये तुरगांतु जीवमेज्वद् ध्रुवं मध्यं आ पस्त्वानिम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधामिरमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः

॥ ८ ॥

विधुं द्वाणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पक्षितो जंगार ।

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान

॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेदु य ई दुर्गं हिरुगिभु तस्मात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्मृतिरा विवेश

॥ १० ॥ (२६)

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिमिधरन्तम् ।

स सघ्रीचीः स विषूचिर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः

॥ ११ ॥

अर्थ—[पस्त्वानां मध्ये] कोगोंके बीचमें [ध्रुवं एज्वद् जीवं] स्थिर चाकड़ जीव [तुरगांतु जनत् सद्ये] सीध गतिमान प्राणशक्तिवाला होकर रहता है । यह [मृतस्य जीवः] मरे मनुष्य का जीव [अमर्त्यः] स्वयं अमर होता हुआ भी [मर्त्येन सयोनिः] मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [स्व-धामिः चरति] अपनी धारक शक्तियोंसे चलता है ॥ ८ ॥

[सलिलस्य पृष्ठे] प्रकाशसमुद्रकी पीठपर [द्वाणं विधुं] गतिमान विमान-कर्म कर्ता [युवानं सन्तं] युवा सत् पदार्थको [पक्षितः जंगार] एक वृद्ध निगलता है । [देवस्य पश्य काव्यं] ईश्वरका यह काव्य देख । (महित्वा) महिमासे जो [ह्यः सं जान] कड़ प्राण धारण करता था । [सः जय ममार] वह आज मर गया ॥ ९ ॥

[यः ई चकार] जो करता है, [सः अस्य न वेद] वह इसको जानता नहीं । [यः ई दुर्गं] जो देखता है [तस्मात् हिरुग् इत् तु] उसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनी अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिमें अन्दर परिवेष्टित होकर [बहुप्रजा निर्मृतिः आविवेश] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो—पां अनिपद्यमानं) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पथिभिः जा च परा च चरन्तं) अपने मागोंसे पास और दूर जानेवालेको (अपश्यं) मैंने देखा । (सः सघ्रीचीः) वह साथ विराजमान है, (सः विषूचीः) वह सर्वत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसानः) भुवनोंके अन्दर वसता हुआ (आ वरीवर्ति) बारंबार आवर्तन करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है तथापि चलानेवाला है यह सौम्यगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीरमें रखता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तियोंसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी यह दूसरे बड़े वृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । यह उस देवकी काव्यमय शक्तिदेखने योग्य है । जो जीव कल भीत होता है वही आज मरता है [और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममार्गी कर्म करता है, वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता । परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसको दीखता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये अब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवात्मा इंद्रियोंका रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें जाता है और शरीरसे दूर भी जाता है वह परमात्मा इसके साथ है, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

द्यौर्नः पिता जनिता नामिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोऽयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्

॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम

॥ १३ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम

॥ १४ ॥

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मार्गन् प्रथमजा ऋतस्यादिह वाचो अश्रुवे भागमस्याः

॥ १५ ॥

अर्थ- (द्यौः नः पिता जनिता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, यही (नामिः) हमारा मध्य है और (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह यही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योनिः अत्र) ऊपर चौड़े मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहीं ही है । यहाँ (पिता दुहितुः गर्भमाधात्) पाकक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

(पृथिव्याः परं अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके धीर्यके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परो अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका धीर्य है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य है । और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) यह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न वि जानामि यद् इव हृदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सदृश हूँ । (निण्यः संनद्धः मनसा चरामि) अंदर बंधा हुआ मैं मनसे चलाता हूँ । (यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा जगन्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आगया, (वाचं हृत् अस्याः वाचः भागं अश्रुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

भावार्थ-यह परमात्मा यु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, यही हम सबका पिता, जनक, बन्धु, और केन्द्र है। यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी बड़ी माता है । यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका धीर्य कौनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका धीर्य यह सोम है । यज्ञ ही सब जगत् का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आत्मा-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बड़ी दृढ़बल करता है । जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अपाह् प्राङ्गैति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शश्वन्ता विषुचीना विद्यन्ता न्यून्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ॥ १६ ॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निवेदुः ।

यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते ॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धर्चेन चाकल्पुर्विश्वमेजत् ।

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १९ ॥

अर्थ— (अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर (स्वधया गृभीतः अपाह् प्राङ् एति) अपना धारणा शक्तिके युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । [ता शश्वन्ता विषु— चीना) वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु (विद्यन्ता) विरुद्ध गतिवाले हैं उनमेंसे (अमर्त्यं निचिक्युः) एकको जानते हैं और (अमर्त्यं न निचिक्युः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

(भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः) सब भुवनोंका बीच सात अर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञामें रहकर विविध गुणधर्मोंमें ठहरते हैं । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विश्वतः परिभवाग्नि) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमन्) परम आकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यस्मिन् ऋचः अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें (विश्वे देवाः अग्नि- निवेदुः) सब देव निवास करते हैं, (यः इत् न वेद) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा ! (ये इत् तद् विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्धर्चेन एजत् विश्वं चाकल्पुः) आगे मंत्रसे चलनेवाले जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे) तीन पादोंवाला ज्ञान बहुतरुणोंसे ठहरा है । (तेन चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति) उन्हींसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ— यह आत्मा अमर है । तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें जन्मता है । यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियोंमें अन्तर है । उनमेंसे एक को जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सब बने हुए पदार्थोंका मूल बीज सात तत्त्वोंमें है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं ॥ १७ ॥

इस बड़े आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है । जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ! परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विश्राममान होते हैं ॥ १८ ॥

सुयवसाद् भगवती हि भूवा अथा यं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमग्नये विश्वदानीं पिबं शुद्धमुदकमाचरन्ती

॥ २० ॥ (२७)

गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवुषी सहस्राक्षरा भुवनस्य पृथक्किस्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति

॥ २१ ॥

कृष्णं नित्यान् हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

तं आववृत्रन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवी व्युदुः

॥ २२ ॥

अपादेति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यनृतं नि पाति

॥ २३ ॥

अर्थ-हे (अध्वे) न मारने योग्य गौ ! तू [सु-वस-जद् भगवती हि भूवाः] उत्तम घास खानेवाली भाग्यवा-
लिनी हो। [अथा यं भगवन्तः स्याम] और हम भाग्यवान् होंगे। [विश्वदानीं तृणं अद्धि] सर्वदा तृण भक्षण कर और
[आचरन्ती शुद्धं उदकं पिब] भ्रमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

(गौः इत् सकलानि तक्षती) गौ विश्वयत्ने जलोंको छिटाती हुई (मिमाय) खण्ड करती है। (सा एक-
पदी द्विपदी चतुष्पदी) वह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ
पादवाली (बभ्रुवुषी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्रं अक्षरा] हजारों अक्षरोंवाली [भुवनस्य पंक्तिः] भुव-
नकी पंक्ति है। (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

[अपः वसानाः] जलको अपने साथ लेते हुए [सुपर्णाः हरयः] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, (कृष्णं नित्यान्
दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके धान रूप सूर्यको (उत्पतन्ति) चढ़ते हैं। (ते ऋतस्य सदनात्) वे जलके स्थान-
रूप अन्तरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आते हैं (आद् इत् घृतेन पृथिवीं वि व्युदुः) और जलसे भूमिको भिगाते
हैं ॥ २२ ॥

(पद्धतीनां प्रथमा अपात पति) पादवाली प्राकृत मूर्तिबोधोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पावरहित
है। वे मित्र और अरुणो ! [वां कः तद् चिकेत] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है ? (गर्भः भरत्याः भारं भारति
चित्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृति का भार उठाता है। वही [ऋतं पिपति] सत्यकी पूर्णता करता है और [अनृतं नि
पाति] असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

आचार्य- मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिनते हैं। इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान् बनता
है। यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोंमें ठहरा है और इससे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अध्व्य वाक्कृपी गौ ! तू अर्थात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अक्षर उत्तम भाग्ययुक्त होने और तेरे भाग्य-
से हम भी भाग्ययुक्त बनें। धर्मदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

यह वाक्कृपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है वह अनेक प्रकारकी
है और हजार अक्षरोंतक इसकी मर्यादा है। यह मानो सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस अवती है ॥ २१ ॥

सूर्यकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुँचता है, वहाँसे फिर वृष्टिद्वारा वह
नीचे आता है और भूमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

विराट् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।
विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे
स मे भूतं भव्यं वशे कृणोत

॥ २४ ॥

शक्रमयै धूममारादपश्यं विषुवतां पर एनावरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

॥ २५ ॥

त्रयः केशिनं ऋतुथ वि चक्षते संवत्सरे वपत एक एषाम् ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्ध्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम्

॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या विदन्ति

॥ २७ ॥

अर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु है । वही विराट् [साध्यानां अधिराजः बभूव] साध्योंका अधिराजा है । (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है । (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोत) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

(विषुवता परः आराट् अवरेण) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (एना शक्रमयं धूमं अपश्यं) इस शक्ति-वाले धूमको मैंने देखा । वहाँ (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) वीर छोटे उक्षाको परिपक्व बना रहे थे । [तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्] वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं । [एषां एकः संवत्सरे वपते] इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है । [अन्यः शचीभिः विश्वं अभिचष्टे] दूसरा शक्तियोंसे विश्वको प्रकाशित करता है (एकस्य ध्राजिः ददृशे) एककी गति देखती है परंतु उसका [रूपं न] रूप नहीं-देखता ॥ २६ ॥

[वाक् चत्वारि पदानि परिमिता] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः ब्राह्मणाः) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे [तानि विदुः] उनको जानते हैं । उनमेंसे (त्रीणि गुहा निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [न हंग-यन्ति] नहीं प्रकट होते । [मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति] मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥

आवार्थ-पांववाले शरीरोंका चालक पांवरहित आत्मा है । कौन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा हृद-स्थल का सब भार सहन करता है और सत्यकी रक्षा करके असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । यह सबका राजाधिराज है और इसके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४ ॥

पास और बहुत दूर भी मैंने धुँवको देखा और उससे अमिका अनुमान किया । उसी अग्निपर वीर लोग छोटे उक्षाको परिपक्व बनाते हैं । ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५ ॥

तीन देव किरणोंवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियोंसे सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशील ब्राह्मणानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जो मनुष्य बोलते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

॥ २८ ॥ (२८)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ नवमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [एकं सत्] एक सत् वस्तु है उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम और मातरिश्वा [अथो आहुः] कहते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामोंसे करते हैं । उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

छन्दोंका महत्त्व ।

गाणी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा रहा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें थोड़ासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है—

(गायत्रे गाय-त्रं) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोंकी (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रैष्टुभात्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-ष्टुभं) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनको प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि—

य इत् तत् विदुः ते अमृतारवं जानन्तुः । (मं० १)

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको—इस वैदिक ज्ञानको—यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं । ” उक्त प्रकार उद्देविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इह जगत् की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त होते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोन्नति प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिकी मार्ग बतानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यको जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा ‘गायत्री छंद’ है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्चयेण साम) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे ' साम ' अर्थात् साम्प्रति प्राप्त होती है । इस साम्तिका ही दुहरा नाम ' अमृत ' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उसीका वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुसंधेय है । इस प्रकार—

सात छन्द ।

द्विपदा चतुष्पदा सप्तवाणीः अक्षरेण मितते । (मं० २)

“ दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी गिनती करनेसे ही होता है । ” जैसा अनुष्टुभमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्म छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रस्य तिस्रः समिधः) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं । जगती छन्दसे जगतका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि (जगता दिवि सिंधुं अस्कभायत्) जगति छन्दसे मानो युलोकमें महासागरको फैला रखा है । अर्थात् जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही युलोकका वर्णन किया है । इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है ।

इसी प्रकार (रथंतरेण सूर्यं पर्यपश्यत्) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । इस ज्ञानकी (महा महिरथा) महता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार (सुहस्तः सुदुर्गां धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य धेनुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामधेनुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोड़नेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना चाहिये । 'दुर्हस्त' नहीं होना चाहिये । दुर्हस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुर्हस्त मनुष्य कभी गायका अपने पास न बुलावे । परंतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको बुलावे । गौ अवश्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुर्हस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये । 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायके पास आवे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिकधर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है । अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है ।

(गोधुक् एनां दोहता) गायका दोहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दोहन करे । गौका दोहन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीरूपी वाग्गौका दोहन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधमें जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानसे भी होता है । यहां यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कहा है कि (तत् धर्मः सुप्र-वाचत्) यज्ञका ही वे मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणीरूपी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूध से यज्ञ करती है । इस तरह दोनों गौओंकी समानता है ।

(वसुनां वसुपत्नी) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता-वसुओंकी पालनेहारी है । वसु नाम ऐश्वर्यका वाचक है । सब प्रकारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और बलसे ही प्राप्त होते हैं । वेदवाणीरूपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक अन्न मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौयें ऐश्वर्योका प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाता अपने (वसं इच्छन्ती) बछड़ेकी इच्छा करती हुई घरमें आती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमिकलपर इसलिए अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान

करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौबोंमें अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौबें (महते सौमगाय वर्धतां) हमारा बच्चा सौभाग्य बढावें । ये तो बढाती ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौबोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और युष्ट होंवें । ये गौबें तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और उसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले ग्रंथोंकी शरणमें जाते हैं और अममें फँसते हैं । अतः यहाँ उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उच्चति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गाय भी (गौः मिषन्तं वर्धं असीमेत्) अपने उत्सुक बछड़ेपर ही प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटका अस्वस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चेमें उत्सुकता चाहिये । जिस बच्चेका पेट ठीक है, भूख अच्छी लगती है और जिसकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चेको माताके दूधसे लाभ होता है । इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौभी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुंचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाभ होगा । इस प्रकार सुसुष्ठु होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायुं अभिममंति) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सबरे गोदीहन होते ही सूर्योदय होता है और विश्वमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

यह गौ (ध्वसनी अधिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है । रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है । वहाँ वेदके मंत्र ही (मायुं मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं । (सा चित्तिभिः मर्यान् निन्कार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है । अर्थात् पादके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेद रूपी गौसे भी मनुष्य मनन कर सकता है । मनन शक्ति बढानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी साथ करती है । (विद्युत् भवन्ती) वह बिजली जैसी होती है । जिस प्रकार बिजली वेग बढाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें फूर्ति आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढती है । विद्युत्के समान प्रकाश बिजली तेज बढानेका कार्य दोनों गौबोंसे होता है ।

यहाँतक सात मंत्रोंमें गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है । अतः विषय सादृश्यके कारण वे दो मंत्र यहाँ देखते हैं—

यह गौ (सु—यवस—अद्) उत्तम जौ खानेवाली होनेसे (भगवती भूयाः) भाग्यवानी होती है । यदि वह अन्यान्य पदार्थ खाने लगी तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गौके पक्षमें भी जौ भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चारण उत्तम शुद्ध होता है । यहाँ भी देखा गया है कि जौ और चावल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाम बुद्धिवाले भी होते हैं । इसी रीतिसे हम—

अथा वयं भगवन्तः स्याम । (मं ३०)

“ इससे हम भी भाग्यवान् बनें । ” अर्थात् हम भी जौका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गौ भी जौका भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो । जौ का घास गौ खाय और मनुष्य जौका आटा अर्थात् धतू खावें । प्रायणी उत्सवके समय सगु भक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है । वेदमें भी (सक्तुमिव तितउना पुनन्तः ऋ० १० । ७१ । २) इत्यादि मंत्रोंमें सक्तुका अन्न ही निर्दिष्ट है । इससे इस अन्नका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गौ जौका घास

(तृणं अधि) खावे और (शुद्धं उदकं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ बलपूत जल पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और बाणोंका एक ही पथ है । मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी बाणी पवित्र होती है, यह यहाँ तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका भक्षण न करे । इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत चरमें गौ पाली जाय, उसको मेध्य पदार्थ खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ' अमृत ' पदार्थको प्राप्त हो सकता है । वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है ।

आगेके मंत्रमें (गौ सलिलानि तक्षति) गौ जलोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल हिलने लगता है वह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक दो चार आठ नौ पांववाली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणी का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणवाले, आठ चरणवाले नौ चरणवाले और सहस्र अक्षरोंवाले हैं । क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पांववाली नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके भागोंके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र-अक्षरा) हजारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है और (भुवनस्य पांक्तः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है । और (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह गयास प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राशन करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें ।

यहाँतक गौके वर्णनके मिश्रसे— अर्थात् गोरक्षणके मिश्रसे वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको उच्चतमके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिए—

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहाँका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए—

पस्थानां मध्ये ध्रुवं एजत् जीवं तुरगात् अनत् शबे । (मं० ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, वेगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है । ” यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थका “ पुरि शेते इति पुरुषः ” शरीररूपी नगरीमें शयन करता है इसलिए इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिशय) कहते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यहाँ है । इस जीवात्माके विशेषण “ ध्रुव, एजत्, जीव, तुरगात्, अनत् ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निकम्मा होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्यः स्वधाभिः चरति मर्त्येन सद्योनिः (मं० ८)

अमर्यः मर्त्येन सद्योनिः अपाङ् प्राङ् पृति । (मं० १५)

“ मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है । ” मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश हो गया है । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्यः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहप्राप्तिके पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसका यह (स्व-धा) निजशक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अजादि पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ‘ स्वधा ’ नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है । शरीर मिला या न

मिळा तो भी वह इसके साथ एक जैसी रहती है । पूर्व शरीर छोड़नेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यहां अमर होता हुआ भी (मर्त्येन स्येतिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिस जातीके प्राणीमें आत्मा जाता है उस जातिकी येनीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस अत्युलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

सः सं जान, सः अथ ममार । (मं० ९)

“ जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज खोरे जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न वृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको (युवानं सन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है । इसका नाम इस मंत्रमें “ पलित ” अर्थात् श्वेतबाल हुआ वृद्ध कहा है । यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवानं संतं पलितः जगार) तरुण को वृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है । तरुण जीवात्माको वृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह जीवात्मा ‘ विधु है ’ अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समर्थ शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनौ जन्तः पवित्रीतः बहुप्रजा निर्मलः आविवेश । (मं० १०)

“ वह जीवात्मा जब माताकी योनिमें—गर्भाशयमें—होता है उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पश्चात् अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेहारी इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है । ” यहां विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढ़ाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है । फिर इसके ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है । यह क्रम बारंबार होता है । यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई है, उसके नियमको वह नहीं जानता—

यः ई चकार अस्य सः न वेद । (मं० १०)

“ जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्व को यह नहीं जानता । ” प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं । अपने आपकी यहां किसने लाया, भविष्य कौन नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नहीं सकता । परंतु—

यः ई ददर्श तस्मात् हिरण् इत् तु । (मं० १०)

“ जो इसको देखना है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही—उसके अतिसमीप ही—वह विद्यमान रहता है । ” उसके लिये वह समीपसे समीप है । परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है । अर्थात् इसकी दूरता और समीपता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर है ।

यह जीवात्मा (गो-पा) इंद्रियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशक्तिका संचार करके सब शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह (अनिपद्यमानं) गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला है । शरीर उठानेवाला और चलानेवाला यही जीवात्मा है । “ तनू-न-पात् ” यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है । (तनु) शरीरको (न) नहीं (पात्) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाष “ अनि-

पद्यमान " शब्दमें है । इतना होनेपर भी—

पथिभिः आ च परा च चरन्तं । (मं० ११)

" निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला " अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह आत्मा है । जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना भिन्न मार्गोंसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे अदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है । यह परमात्मा—

स सप्रीचीः विबुधीः भुवनेषु जन्तः वसानः । (मं० ११)

" यह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमात्रमें भी बसनेवाला यह है । " यह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर यह विराजमान है, इसलिये यह इस जीवात्माको अपने अन्दर लेकर जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहां इसको पहुंचा देता है ।

यही देव (नः पिता जनिता नामिः बन्धुः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है । (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है । इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये । उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भका आधान होती है, उससे सब सृष्टिकी रचना होती है ।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न - पृथिव्याः परं जन्तः पृच्छामि (मं० १३)

उत्तर — इयं वेदिः पृथिव्याः परः जन्तः । (मं० १४)

" पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है । " यज्ञवेदीके पास खड़ा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त यह है कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है ? यह भूमि कहां समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है । यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है । यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे सीधी लकीर खींची जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी है । पृथ्वीको गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है ।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है । परमेश्वरके यज्ञसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी । इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ वेदिमें और अन्त भी यज्ञमें होता है । इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है । अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न— वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः । (मं० १४)

" बलवान् अश्वका वीर्य कौनसा है ? यह सोम ही बलवान् अश्वका वीर्य है । " अश्ववाचक शब्द ' वीर्य ' पराक्रम और बलके सूचक है । ' वाजीकरण ' शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्ववीर्य शब्द

एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि “ सोम वनस्पति ही अश्वशक्ति है ” सोमका अर्थ सोमवाणी, किंवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ हैं ।

यहां वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीर में अश्ववीर्य बढ़ानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही वह बढ़ सकता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अश्वस्य रेतः) अश्ववीर्य है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे बोध लें । वेदमें “ सोम ” को ही अन्न कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस बाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (बाजी) छोड़ा केवल चास अर्थात् वनस्पति खाकर ही बाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढ़ाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढ़ावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन्न है । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नहीं है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । (मं० १४)

“ सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा है । यज्ञ ही सब भुवनोंका केन्द्र है । ” केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब बाह्य रचना रची जाती है । मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चक्रकी स्थिति होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे व्युत्त होगया, तो चक्रकी शक्ति नष्ट होजाती है । इसीलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी रचना बिघड़ जायगी । यह बातनेके लिये यहां कहा है कि इस संपूर्ण विश्वकी स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवद्गीतामें

अनेन प्रसविष्यध्वमेव बोऽस्त्विष्टकामधुक् । (मं० गी० ३।१०)

इस यज्ञद्वारा पुनः वृद्धिको प्राप्त होबो, वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे । ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ‘ यज्ञ ’ विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उपपन्न हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । (मं० १४)

“ वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहाँ है ? यह ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है । ” आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहां केवल (वाचः व्योम) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रत्युत (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशका भी जो आकाश होगा इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवका भी देव वही है । उस आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

वत्समाद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । (तै० उ० २।१।१)

“ उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है ” और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम “ परम व्योम ” है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्चित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है । आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताको हिलाता है, वह अग्नि वायुको चलाता है, वह उसे मुखमें आकर स्थानोंमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसीलिये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा है । यह बात स्मरण में रखना चाहिये और शब्दमें आत्माकी शक्ति है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना

चाहिये । और कदापि स्वयं शब्दोच्चार करके आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विजानामि यद् इह इदं अस्मि । (मं० १५)

“ मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ । परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा कैसा और कसेसे कम किसके सदृश है यह कबित कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय यह—

विषयः संनद्धः । (मं० १५)

“ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह आत्मा (विषयः) गुप्त है, छिपा है, तंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हर एक पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माको बंधन कैसा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तत्त्व-ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्धमें इस प्रकार कहा है—

यदा ऋतस्य प्रथमजा जागन् । आत् इत् अस्माः

वाचः आगं अक्षुधे ॥ (मं० १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे समुत्पन्न हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका—देववाणीका—भाव्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहां कहा है । जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अथवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका भाव्य है । यह आत्मसाक्षात्कारके विना नहीं हो सकता ।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’ का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

सा साद्वन्ता विदूषीना वियन्ता । अन्वं नि विक्थुः ।

अन्वं न निक्थुः ॥ (मं० १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म स्वभाववाले हैं । इनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको औत्तिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं । मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतर्क्य, अज्ञेय और गुह्य हैं ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

सुवन्तस्य रेशः सप्त अर्धगर्भाः विष्णोः प्रविष्टा विधर्मणि

सिद्धिम् । (मं० १७)

“ सब सृष्टिके नीचेसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वोंको जानना तथा आत्माकी जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है । इस ज्ञानके विना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता । ऐसे—

११ (अ. घ. मा. कां. ९)

ते विपश्चितः धीतिभिः मनसा परिशुभः विहवतः परिभवन्ति ॥ (मं १०)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियोंसे, कर्मोंसे और मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ” सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबकी प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है कि इनके पास पूर्णक प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है—

ऋचः अक्षरे विद्वे देवाः अग्निविद्युः । (मं १८)

“ ऋचाके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम इतनी देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान है । अग्निमंत्रसे अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंसे वायु-विद्या, इसी प्रकार अन्यान्य मंत्रोंसे अन्यान्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है । यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थोंका ज्ञान देती है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है । अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध होता है, यह बात इसी सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है । वह अत्यंत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्दिवा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (मं २८)

“ एक ही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम दे देते हैं । ” अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे व्यक्त होनेवाला गुण उसमें है, वह शत्रुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे वरिष्ठ होनेसे वरुण, गतिमान होनेसे अग्नि, युस्थानमें होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुत्मान्, एक अद्वितीय होनेसे एक, तीनों कालोंमें सत्य होनेसे सत्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है । उसी एकके ये अनेक नाम हैं । और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साथ साथ ये नाम अग्नि वायु आदि हैं वे भौतिक पदार्थोंके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे इन पदार्थोंकी भी विद्या होती है । इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है । अतः कहा है वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित है, यहां देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना योग्य है ।

यः तत् न वेद किं ऋचा करिष्यति ? (मं १८)

“ जो इस विद्याको नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? ” अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका अर्थ जानना व्यर्थ है । मंत्रका ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ ऐसा कहा जा सकता है कि जब पाठकको मंत्रवर्णित देवताका साक्षात्कार यथावत् हो जायगा । यदि भौतिक देवताका साक्षात्कार हुआ तो भूतविद्या समझमें आगयी, और यदि आत्माका साक्षात्कार हुआ, तब आत्मविद्या समझमें आगयी । ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, न कि केवल शब्दशास्त्री की । अतः कहा है—

वे इत् तत् विदुः, ते इमे समासते (मं १८)

“ जो ज्ञानी पूर्वोक्त विद्याको यथावत् जानते हैं वेही श्रेष्ठ स्थानमें बिराजमान हो सकते हैं । सुखात्मक उत्तम वा परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्त्व है । इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिये—

अर्धर्षेण पूजत् विष्णं चाकलपुः (मं १९)

“ आधे मंत्रभागसे चैतन आत्मा और सब जगत् समर्थ बन सकता है । ” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आत्म भी बलवान् होता है और जगत्के पदार्थ भी अपने अपने सामर्थ्यसे सामर्थ्यवान् होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विकल्पा ज्ञान है तो सूक्तमें और अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह मनुष्यका कैसा उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । इसीविषये वेदके ज्ञानका गौरव सर्वत्र आर्थ साक्ष्योंमें किया है । परंतु यह ज्ञान सद्वृत्तसे प्राप्त करना चाहिये,

नेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मघात होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये । साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ होसकता है, केवल शब्दज्ञानसे नहीं । सारांशरूपसे जानना हो तो इतनी बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तस्ये, तेन चक्षुः प्रविशः जीवन्ति । (मं १९)

“ त्रिपाद् ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरा है, और इसके ज्विनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं । ” यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जीवित रहा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत् को आधार न देगी, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा । सबका जीवनाधार वही अष्ट ब्रह्म है ।

जगत्का चक्र ।

जगत् का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बाईसवें मंत्रमें श्रुष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरक पानीकी भाँप सूर्यकिरणोंसे होकर ऊपर आती है, वहाँ उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमें श्रुष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर भाँप मेघ और श्रुष्टि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है । इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें जगत्का भी एक है । पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगत्का चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें युवा होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है । इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं । प्रवाहसे जगत् सनातन किंवा अनादि अनन्त है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत् उत्पत्तिबाला और नाशवान् है । मनुष्य व्यक्तिशः मरता है तथापि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और अभिव्यक्ति में बढ़ेगा । इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है ।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पद्मतीर्णा प्रथमा अपात् एति । (मं २३)

“ पाँववालोंके पहिले पाँवरहित दौड़ता है । ” वस्तुतः पाँववाले की दौड़ तेजीसे होना योग्य है, परंतु यहाँ पाँववाले चलनेमें असमर्थ है और पाँवरहित दौड़ लगाता है, इतना ही नहीं, प्रत्युत पाँववालेकी ही यह पाँवरहित चलाता है । यहाँ अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पाँव हैं परंतु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माको पाँव नहीं हैं परंतु वह इस पाँववाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है । इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है—

मूकं करोति वाचां पंगुं लघयते गिरीन् ॥

“ मूक शरीरको यह आत्मा वाचाल करता है और पंगुको पहाड़ों की छेद कराता है । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है । इस बातको यथावत्—

कः तत् चिकित् ? (मं २३)

“ कौन इस बातको जानता है ? ” बहुत लोग तो रीतिसे अनते हैं, परंतु साक्षात्कारके समान जानना कठिन है । यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोड़े मनुष्य इस घल ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं । इस आत्माकी शक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भः अस्वाः मारं जाभरति । (मं २३)

“ मध्यमें स्थित आत्मा—प्रत्येक का केन्द्र—इस प्रकृतिका सब भार उठाता है । ” इस जब शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है । यही इस शरीरकी कुदवाता है, दौड़ाता है, छलांगें मरवाता है, वह सब इस शरीरसे होना सर्वथा अशंभव है, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रही हैं, यह इस आत्माकी शक्तिसे ही हो रही हैं । जबकी चेतनवत् चलानेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्तिका योक्त है । इतना करता हुआ यह आत्मा—

कृतं विपत्तिं, अनृतं निपाति । (मं० २३)

“ सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यकी नीचे दबाता है । ” जगत् में इसकी हलचल इसीलिये हो रही है । सत्यका विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब हलचल हो रही है, यही बात भगवद्गीतामें इस प्रकार कही है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ मं० गी० ३।८

“ सत्य मार्गीयोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गीयोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा सत्य और असत्यके संयुग अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है । ” सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता है । और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध छिड़नेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । और अपनी शक्तिये सत्यकी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता है ।

इसी आत्माका नाम विराट् है और यह पृथ्वी, आप आदि जगत्में जगद्रूप बना है और यह (अभिराजः बभूव) सबका राजाभिराज है । यही सबका ईश्वर है और इसके (वशे भूतं भव्यं) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूर्ण जगत है । सब पर इसीका शासन चल रहा है । यही सबका एक ईश्वर है और इसीके शासनमें सब जगत् चल रहा है । इसकी प्रसन्नता हुई तो वः (ये वशे भूतं भव्यं) मुक्त जैसे मनुष्य के वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है । उसकी कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता है । इसकी कृपा यक्षीय जीवन करनेसे ही हो सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है । पहिले समयमें यज्ञ इसी ईशकृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तीन धर्माणि प्रथमानि आसन्) येही पहिले शुद्ध आत्माओंके धर्म थे । (बारीः प्राश्नि उक्षाणं अपचन्त) ये बीर लोग छोटे उक्षाका परिपक्व बनाते थे । अर्थात् इन यज्ञकर्मोंसे छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है । यहाँ (प्राश्नि उक्षाणं) छोटा उक्षा कौन है इसका विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि—

उक्षास द्यावापृथिवी विभर्ति ॥ ऋ० १।३।१८

अग्निश्च उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयुः ॥ ऋ० १।८।३।३

अनड्वान्दाधार प्राग्निबीमुत्त घामनड्वान्दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।

अनड्वान्दाधार प्रदिशः पञ्चवारिण्डान्विचं भुवनमाविशे ॥ अथर्व ३।१।११

‘उक्षा शुलोकका और पृथ्वी का भरण पोषण करता है । बड़ा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । अनड्वान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यु, सब दिशाओं, छः पृथ्वीयों और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । ” यहाँ उक्षा और अनड्वान् एक ही है यह सब जानते हैं । भाषामें इन शब्दोंका अर्थ “ बेल ” है और इनका यौगिक अर्थ “ ठठानेवाला, चींचनेवाला, शकट चलानेवाला ” है । उक्त मंत्रोंमें त्रिभुवनका चलानेवाला सब भुवनोंका चलानेवाला, सबका अचार उक्षा है ऐसा कहा है । इसलिये यहाँ का उक्षा या अनड्वान् शब्द निश्चयसे बेलवाचक नहीं है ।

उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें ‘अग्निश्च उक्षा’ शब्द है, इनका अर्थ ‘बड़ा भाई उक्षा’ है । अर्थात् जो सब भुवनोंका आधार है वह बड़ा भाई उक्षा है । इससे सिद्ध होता है कि इस बड़ेभाई उक्षाका कोई दूसरा छोटा भाई उक्षा है । निःसंदेह ही इस छोटे भाई के वाचक ही यहाँ ‘प्राश्नि उक्षाणं’ ये शब्द हैं । प्राश्निका अर्थ ‘छोटा’ है ।

अग्निश्चः उक्षा । ऋ० १।८।३।३

प्राश्निः उक्षा । अथर्व ३।१० (१५) । २५

ये दो मंत्रोंका शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंमे एक भाई और दूसरा छोटा भाई है । बड़ाभाई पहिलेसे परिपक्व है परंतु दूसरा भाई परिपक्व बनानेवाला है । इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्व होनेवालेका वर्णन जीवात्माका है । परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अन्न एव परिपक्व है और जीवात्मा अशुद्ध और अमुक्त होनेसे अपरिपक्व है । अपरिपक्व को परिपक्व बनाया जाता है, यही कार्य बीर अर्थात् भगवान्

लोग करते हैं, क्योंकि (नावमात्मा बलहीनेन लभ्यः । कठ उ. १।१।२२) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कहा है कि बीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्व बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पुंलिङ्ग उक्षा) छोटाभाई उक्षा, जीवात्मा है । दो सुपर्ण, दो उक्षा ये वैदिक वर्णन जीवात्मा परमात्माके ही वाचक हैं । अस्तु । यहाँ छोटे उक्षा—जीवात्मा—के परिपक्व बनानेका साधन 'यज्ञ' कहा है ।

विष्णुवत्सा आरात् शकमर्षं भूमं जपद्वयं (मं० २५)

“ सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाधिका भूमा में देखता हूँ । ” और इस यज्ञाभिद्वारा ही बीर लोग इस छोटे उक्षा—को परिपक्व बनाते हैं । यज्ञसे ही इसकी परिपक्वता होती है । अभिमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण है । यज्ञका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है । इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहाँ 'उक्षा, धूम और पचन्ति, शकद देखकर प्राचीन लोग बैलको अभिपर पकते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु वहाँ किसी को ऐसा संदेह न हो । इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है । आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(त्रयः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव (ऋतुया विचक्षते) ऋतुके अनुसार प्रकाशते हैं । यहाँ इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहला सूर्यगण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव कमशः शु, अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे 'केशी' अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं।

(एषा एकः संवत्सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एकबार अजादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकबार भूमिमें बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता है । (अन्यः सन्धीभिः विश्वं अभिवष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबको प्रकाशित करता है । यह अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है । तीसरा देव विद्युत् है (एकस्य ध्राजिः दहसे) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात् किछ स्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता । यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानोंमें हैं जिनमें वायुका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है । इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तीन रूप हैं ।

चतुष्पाद गौ ।

“गौ” का अर्थ 'बाबा' है । यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पादवाली है । (वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) नाभि, उर और कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणीके चार-पाद हैं । इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें वह वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि वे योगी लोग ही ध्यानधारणासे जान सकते हैं । ये (मनीषिणः प्राज्ञाणां विदुः) ज्ञानी प्राज्ञको जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं । अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुंच सकता है ।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका “सात मधु” अर्थात् सात मीठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखे—

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्बाँश्च ब्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ का० ९।१।२२

“ब्राह्मण, राजा, धेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं ।” प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये “सात मधुर पदार्थ हैं” जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । यहाँ प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

“ब्राह्मण” पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणके जाधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है । अर्थात् यही राष्ट्रकी भावी संतान उद्योगमुख करता है । यह “ज्ञानमधु” है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

‘राजा’ दूसरा मधु है । (रज्जयति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका ग्रहण हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है । यहाँ ‘प्रजारञ्जनरूप’ मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

इसके पश्चात् तीसरा मधु “गौ” है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिए । यह अमृत है और यही जीवन है । चतुर्थ मधु ‘बैल’ है । उत्तम गोकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है । इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है । आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं । ये उत्तम भक्ष्यान्न हैं ये चावल और जौ बुद्धिबर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है ! वनस्पतियोंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इसीलिये उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करें ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते क्षीर्णः कपाळानि हृदयस्य च यो विधुः ।

अथवाहित्यं रश्मिभिः क्षीर्णो रोगमनीनश्चोऽङ्गुलभेदमक्षीक्षामः ॥ अथर्व० ९।८।२९

“उदयको प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा सिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है।” यह मंत्रका कथन सब लोगोंको सदा स्मरण करना आवश्यक है । आजकल रोग बढ रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है । आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिरदर्दसे पीडित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं । शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा । सूर्यके पास टकटकी कगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

दृष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात है । जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमड़ीको तपायेंगे, उनको ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकिरणोंके द्वारा अनंत लाभ होना संभव है । इसका विचार पाठक करें ।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्वके हैं । ऋग्वेदमें इन दोनों सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है । इन दोनों सूक्तोंका विषय प्रायः एक ही है । आत्मा और जगत्का ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय है । यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है । वेद पठने पढ़ते एक बात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं भिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणति होती है । अर्थात् वेदमें “एकदेवतावाद” है वा “बहुदेवतावाद” है । इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्गो विष्णुः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्त्वग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ अथ० १।१०।२८

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है । इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्त्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, परब्रह्मा, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसके ‘सत्’ इतना ही यहाँ कहा है । ‘सत्’ का अर्थ है ‘जो है’ । अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगत्के कार्य चला रही है । जिसकी शक्तिसे अग्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विष्णु चमकती, वायु बहता, और जल प्रवहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं ।

वेदका पाठ करनेके समय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका अत्यन्त ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेदने स्वयं इन्हीं सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

किं कृषा करिष्यति ।

“ वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ? ” अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रक्रिया स्वीकार करके वेदको पढ़ते हैं । दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही—अप्रमाण मानते हैं । वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंमें प्रार्थना है कि वे इस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओंके नाम एक ही सद्रस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बातें इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेसे यहां पाठकोंके सम्मुख डुबारा रखी हैं ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

नवम काण्डकी विषयसूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
वेदमंत्रोंमें देवोंका निवास	२	गौका माहात्म्य	६३
नवमकाण्ड	३	८ वक्ष्यनिवारण	"
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द	४	सिरदर्द	६६
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	६	९ एक वृक्षपर दो सुपर्ण	६७
देवताक्रमानुसार	"	जीवात्मा, परमात्मा और	
१ मधुविद्या और गोमहिमा	७	संसार	७२
सात मधु	११	१० एक जात्माके अनेक	
जन्मतका कलष	१२	नाम	८३
२ काम	१३	छन्दोंका महत्त्व	९०
संकल्पशक्ति	१८	बाणी और गोरक्षण	"
परमात्मा जीवात्मा (कोटक)	१९	सात छन्द	९१
कामका कवच	२०	सुहस्त गोरक्षक	"
३ गृहनिर्माण	२१	गौकी सहायता	९२
घरकी प्रसन्नता	२६	जीवात्मा	९३
४ वैद्य	२८	प्रसोत्तर	९५
वैद्यकी महिमा	३३	अश्वशक्ति	"
५ पञ्चोदन अज	३७	जगत्की रचना	९७
पञ्चोदन अज	४५	जगत्का चक्र	९९
६ अतिथि सरकार	५३	छोटा और बड़ा उल्ला	१००
अतिथिका आदर	६०	किरणवाले तीन देव	१०१
७ गौका विश्वरूप	६१	चतुष्पाद गौ	"
		नवम काण्डका मनन	१०२

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

दशमं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर,

साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालङ्कार

अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, आनन्दाश्रम पारडी, (जि. सूरत)

— ० —

तृतीय वार

संवत् २००६, शके १८७१, सन १९५०

ब्रह्मज्ञानका फल ।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाद्भुतां पुरम् ।
तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥

(जयवे० १०।२।२९)

“(यः वै) जो निश्चयपूर्वक (अमृतेन जादुतां) अमृतसे वेष्टित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता है, (तस्मै) उस ज्ञानीको (ब्रह्म च ब्राह्माः च) परमात्मा और उसके आश्रयसे रहनेवाले सब अग्न्यादि देव (चक्षुः) नेत्र आदि इंद्रियों, (प्राणं) जीवन, दीर्घ आयु और (प्रजां) उत्तम संतानको (ददुः) देते हैं । ”

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग शरीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतति प्राप्त होती है ।

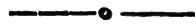

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

प्रस्तावना

दशम-काण्ड ।

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पचासवाले सूक्त इसमें नहीं हैं । इन दस सूक्तोंके ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	मंत्रसंख्या	दशतिविभाग
१	१	३२	३ (१० + १० + १२)
	२	३३	३ (१० + १० + १३)
२	३	२५	३ (१० + १० + ५)
	४	२६	३ (१० + १० + ६)
३	५	५०	५ (१० + १० + १० + १० + १०)
	६	३५	४ (१० + १० + १० + ५)
४	७	४७	४ (१० + १० + १० + १४)
	८	४४	४ (१० + १० + १० + १४)
५	९	२७	३ (१० + १० + ७)
	१०	३४	३ (१० + १० + १४)
५	१०	३५०	३५

अथ इन सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

प्रथमोऽनुवाकः ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्दः
१	३२	प्रत्याङ्गिरसः	कृत्यावृषणं	अनुष्टुप्; १ महावृहती; २ विराणात्री गायत्री; ९ पथ्यापांक्तिः; १२ पांक्तिः; १३ उरोवृहती; १५ चतुष्पदा विराङ्गजगती; १७, २०, २४ प्रस्तारपांक्तिः २० (विराट्); १६, १८ त्रिष्टुभः; १९ चतुष्पदा जगती; २२ एकावसाना द्विपदानां उष्णिक्; २३ त्रिपदा भूरिविषमा गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती; ३२ द्व्यनुष्टुभर्मा पञ्चपदातिजगती ।
२	३३	नारायणः	पुरुषः पार्थिगसूक्तं, ब्रह्मपकाशनम् ३१-३२ साक्षात्परब्रह्म	अनुष्टुप्; १-४, ७-८ त्रिष्टुभः; ६, ११ जगत्या; २८ भूरिवृहती ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२५	अथर्वी	वरणमणिः वनस्पतिः, चन्द्रमाः	अनुष्टुप् । २-३, ६ भुरिक् त्रिष्टुभः; ८, १३-१४ पथ्यापांक्तिः; ११, १६ भुरिजौ; १५, १७-२५ षट्पदा जगत्याः ।
४	२६	अथर्वी	तक्षकः	अनुष्टुप् । १ पथ्यापांक्तिः; २ त्रिपदायवमथ्या गायत्री; ३, ४ पथ्यावृहत्या; ८ उष्णिगर्भा परा त्रिष्टुप्; १२ भुरिगायत्री; १६ त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री; २१ ककुम्भती; २३ त्रिष्टुप्; २३ त्र्यवसाना षट्पदा वृहता गर्भा वकुम्भती भुरिक् त्रिष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	१-२४	मिशुद्वीपः	जापः चन्द्रमाः	अनुष्टुप् । १-५ त्रिपदा पुरोभिकृतयः ककुम्भतीगर्भा पंकयः; ६ चतुष्पदा जगतीगर्भा जगता; ७-१०, १२, १३ त्र्यवसाना पञ्चापदा विपरीतपादलक्ष्मा वृहत्या; ११, १४ पथ्यापांक्तिः; १५-१८, २१ चतुरवसाना दशपदा त्रैष्टुभर्भा अतिधृतयः; १९-२० कृती; २४ त्रिपदा विराङ्गायत्री ।
२५-३५	कौशिकः	विष्णुकर्मः मंत्रोक्ताः	२५— ३६ त्र्यवसाना षट्पदा यथाक्षरं शब्दयोऽतिशब्दर्थश्च; ३६ पञ्चपदा अतिश कर अतिजागतगर्भाष्टिः ।	
३६-४१	ब्रह्मा	मंत्रोक्ताः	३७ विराट् पुरस्ताद्वृहती; ३८ पुरोङ्गिक; ३९, ४१ अर्भा गायत्र्यौ; ४० विराट् विषमा गायत्री ।	

४२-५०	विहस्यः	प्रजापतिः	४४ त्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्टुप्, ५० त्रिष्टुप् ।
६	२५	बृहस्पतिः	फाल्गुमणिः अनुष्टुप् । १, ४, २१ गायत्र्यः, ५ षट्पदा जगती;
		वनस्पतिः	६ सप्तपदा विराट् शकरी; ७-९ त्र्यवसाना अष्टपदा अष्टयः;
		३ आपः	१० नवपदा धृतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पंक्तयः; १२-१७ त्र्यवसाना सप्तपदा शकरी; ३१ त्र्यवसाना षट्पदा जगती; ३५ पंचपदानुष्टुग्गर्भा जगती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	४४	अथर्वा (क्षुद्रः)	स्कंधः त्रिष्टुभः । १ विराट् जगती; २, ८ भुरिजां; ७, १३ पंगोष्णिहो; अध्यात्मं १०, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्बृहत्यः; ११-१२, १५, मंत्रोक्ताः २०, २२, ३९ उपरिष्टाज्ज्योतिर्जगत्यः; १७ त्र्यवसाना षट्पदा जगती; २१ बृहतीगर्भानुष्टुप्; २३-३०, ३७, ४० अनुष्टुभः; ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती; ३२, ३४, ३६ उपरिष्टाद्विराट् बृहत्यः; ३५ चतुष्पदा जगती; ४१ आर्षा त्रिपदा गायत्री; ४४ आर्षा अनुष्टुप् ।
८	४४	कुरसः	अध्यात्मं त्रिष्टुभः । १ उपरिष्टाद्विराट् बृहती; २ बृहती गर्भानुष्टुप्; ५ भुरिगुणुष्टुप् । ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः; ७ परावृत्तिः; १० अनुष्टुग्गर्भा बृहती; ११ जगती; १२ पुरोबृहता; त्रिष्टुग्गर्भायां पंक्तिः; १५, २७ भुरिबृहत्या; २२ पुरोष्णिक्; २६ द्रव्युष्णिग्गर्भा- नुष्टुप्, ३० भुक्ति; ३९ बृहती गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराट् गायत्री ।

पंचमोऽनुवाकः ।

९	२७	अथर्वा	शतौदना अनुष्टुभः । १ त्रिष्टुप्; १२ पथ्यापंक्तिः; २५ वृहानुष्टुग्गर्भा- नुष्टुप्; २६ पंचपदा बृहत्यनुष्टुबुष्णिग्गर्भा जगती; २७ पञ्च- पदातिजगत्यनुष्टुग्गर्भा शकरी ।
१०	३४	वश्यः	वशा अनुष्टुभः । १ वकुम्भती अनुष्टुप्; ५ रक्थो मीवी बृहती; ६, ८, १० विराजः; २३ बृहती; २४ उपरिष्टाद्बृहती; २६ आस्तार- पंक्तिः; २७ शकुमती; २९ त्रिपदा विराट् गायत्री; ३१ उष्णि- ग्गर्भा; ३२ विराट् पथ्याबृहती ।

इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, नारायण ऋषिका १, बृहस्पतिका १, कुरस ऋषिका १, वश्य ऋषिका १, अथर्वा ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कौशिक-ब्रह्मा-विहस्य इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे दस सूक्त हैं । इस तरह ऋषिविभाग है ।
तथा कृत्याद्वेष देवताका १, पुरष-ब्रह्मदेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताका १ और शतौदना वशा गौके २ मिलकर
हल दस सूक्त हैं ।

अब इन मंत्रोंका अर्थ भावार्थ और विवरण देखिये—

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

दशमं काण्डम् ।

(१) कृत्यादूषणं ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना ।

यां कल्पयन्ति बहुतौ बहुमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।

सारादेत्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

शीर्ष्वतीं नस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सारादेत्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

शूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता ।

जाया पत्या नुत्तेर्ष्व कर्तारं बन्ध्वच्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति) जिस कृत्या- घातक प्रयोग— को अपने हाथोंसे अनेक रूपोंवाली बना देते हैं, जैसे (बहुतौ बहु इव) बरातके समय बहुको सजाते हैं, (सा) वह कृत्या-बहु घातक प्रयोग (आरात् पटु) दूर चली जावे । हम (एनां अप नुदामः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वरूपा शीर्ष्वती नस्वती कर्णिनी) अनेक रूपोंवाली सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो (सा आरात् पटु) वह दूर चली जावे, (एनां अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पत्या जुता जाया इव) पतिकी छोटी ली जैसी (कर्तारं बन्धु) पिताके पास अथवा भंधुके पास सीधी जाती है, उस प्रकार (शूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मभिः कृता) शूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृत्या (कर्तारं बन्धु) उसके कर्तारके पास वापिस जावे ॥ ३ ॥

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदुषम् ।

यां क्षेत्रे चक्रुर्या गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥

अघमस्त्वघकृते शपथः शपथीयते ।

प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ५ ॥

प्रेतीचीनं आङ्गिरसोऽध्यक्षो नः पुरोहितः ।

प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम् ।

तं कृत्येऽभिनिवर्तस्व माऽस्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥

यस्ते परूषि संदधौ रथस्येवर्धुधिया ।

तं गच्छ तत्र तेऽयं नमज्जातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥

ये त्वा कृत्वाऽऽलेभिरे विद्वला अभिचारिणः ।

शंभ्रीइदं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनःसरं तेन त्वा स्नपयामसि ॥ ९ ॥

अर्थ—(यां क्षेत्रे) जिस कृत्या-घातक प्रयोग-को क्षेत्रमें (यां गोषु) जिसको गौओंमें करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु चक्रुः) अथवा जिसको तेरे पुरुषोंमें- पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (अहं अनया ओषध्या । अदुषम्) इस ओषधिसे असफल बनाता हूँ ॥ ४ ॥ (अथर्व० ४।१८।५ * अपामार्ग औषधि)

(अघकृते अर्थ अस्तु) पापाचरण करनेवालेको पाप लग जाये, (शपथीयते शपथः) शाप देनेवालेकोही शाप लग जाये, (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मः) हम सब बुवाई वापस भेज देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आंगिरसः) घातक प्रयोगको ब पिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्यक्षः नः पुरोहितः) अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है । वह (कृत्याः प्रतीचीः आकृत्य) घातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे (अमून् कृत्याकृतः जहि) उन घातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

हे (कृत्ये) घातक प्रयोग ! (यः त्वा 'परा इडि' इति उवाच) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे 'आगे बढ' ऐसा कहा, (तं प्रतिकूलं उदाय्यं अभिनिवर्तस्व) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और (अनागसः अस्मान् मा इच्छः) निरपराधी हम, जैसेही इच्छा मत कर अर्थात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (क्रमुः धिया रथस्य परूषि) जैसा शिल्पी अपनी बुद्धिसे रथके अवयवोंको बनाता है वैसाही (यां ते परूषि संदधौ) जो तेरे—घातक प्रयोगके-अवयवोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (तं गच्छ) वापिस जा, (तत्र ते अयं) वहांही तुझे वापिस पहुंचना है, (अर्थ जनः ते अज्ञातः) यह मनुष्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इनपर हमला न होकर घातक प्रयोगकर्ताके पास वापिस चला जावे ॥ ८ ॥

(ये विद्वलाः= विद्वराः अभिचारिणः) जो धूर्त घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्या) हे कृत्ये, तुझको बनाकर (आलेभिरे) चारण करते हैं, उस घातक प्रयोगका (कृत्यादूषणं इदं) प्रतिकार करनेवाला यह (शं-भ्रु) शुभ साधन है (पुनःसरं प्रतिवर्त्म) यह पुनः घातक प्रयोगको लौटानेवाला है, अतः (तेन त्वा स्नपयामः) इससे तुझे स्नान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जावें ॥ ९ ॥

यद् दुर्भगां प्रस्नपितां मृतवत्सामुपेयिम ।
 अपैतु सर्वं मत् पापं द्रविणं मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)
 यत् तै पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ।
 संदेश्यात् सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वौषधीः ॥ ११ ॥
 देवैनासात् पित्र्याभामग्राहात् संदेश्यादिभिनिष्कृतात् ।
 मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पर्यस ऋषीणाम् ॥ १२ ॥
 यथा वार्तश्चावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाभ्रम् ।
 एवा मत् सर्वं दुर्भुतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ ॥
 अपं क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीर्व ।
 कर्तृन् नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यवता ॥ १४ ॥
 अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितं प्रति त्वा प्र हिण्मः ।
 तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतीव बाहिनी विश्वरूपा कुरुटिनी ॥ १५ ॥

अर्थ—(यत् दुर्भगां प्रस्नपितां मृतवत्सां) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्दार्द हुई, मरे हुए पुत्रवालीको (उप ह्येयिम) प्राप्त वःना
 आदिको प्राप्त होना है, यह (मत् सर्वं पापं अप पतु) मुझसे सब पाप दूर हो जावे और (द्रविणं मा उप तिष्ठतु) द्रव्य
 मेरेपास आजावे ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतो) जो पितरोंको देनेके समय, तथा (यज्ञे वा) यज्ञमें (ते नाम जगृहुः) तेरा नाम
 लेने, तो (इमाः औषधीः) ये औषधियां उस (संदेश्यात् सर्वस्मात् पापात्) होनेवाले सब पापसे (त्वा मुञ्चन्तु
 तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य ! (वीरुधः) औषधियां (त्वा) तुझे (देव-देवनासात् पित्र्यात्) देवता संबंधी पापसे, पितरोंके संबंधके पापसे (नाम-
 ग्राहात् संदेश्यात्) निर्दित नाम लेने और बुरा कहनेके पापसे (अभिनिःकृतात्) अपमान करनेके पापसे (ब्रह्मणः वीर्येण)
 ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः) मंत्रोंकी शक्तिके और (ऋषीणां पर्यसा) ऋषियोंके अमृतसे तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (भूम्याः रेणुं मन्तरिक्षात् अंशं) भूमिसे धूली और अन्तरिक्षसे मेघको (द्याववयति) उड़ा देता
 है (एवा सर्वं दुर्भुतं) वैसा सब दुष्टभाव (ब्रह्मनुत्तं अपायति) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये ! (विनद्धा गर्दभी इव) बंधनसे छूटी गर्दभीके समान (नानदती अप क्राम) शब्द करती हुई दूर
 चली जा । (वीर्यवता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त ज्ञानसे (नुत्ता) वापस फेंकी हुई (इतः कर्तृन् नक्षस्व) यहांसे कर्ताओंके पास
 भाग जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्थाः त्वा जति नयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं (अभि प्रहितां त्वां प्रति प्रहिण्मः)
 हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं । (तेन भञ्जती अभि याहि) उससे तोड़ली हुई आगे बढ़ (जनस्वती
 विश्वरूपा कुरुटिनी बाहिनी इव) रघुयुक्त अनेक रूपोंसे युक्त मयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती है ॥ १५ ॥

पराक् ते ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यत्रासदयना कृणुष्व ।
 परेणेहि नवतिं नाम्नाः अतिं दुर्गाः सोत्या मा क्षण्णिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥
 वात इव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामश्च पुरुषमुच्छिष एषाम् ।
 कर्तृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥ १७ ॥
 यां ते बर्हिषि यां स्मश्चाने क्षेत्रे कृत्या वलंगं वा निचरन्तुः ।
 अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निष्ठातं वैरं त्सार्यन्वविदाम कर्त्रम् ।
 तदेतु यत् आमृतं तत्राश्च इव वि वर्ततां हन्तुं कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥
 स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिषा परैषि ।
 उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाति किमिहेच्छसि ॥ २० ॥ (२)
 ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्यामि निर्द्रव ।
 इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

अर्थ— हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तुझे बापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीजे, (ते अर्वाक् अपथं) तेरे लिये इधर आनेके लिये कोई मार्ग न दीजे, (अस्वत् अन्यत्र अवना कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नाम्नाः दुर्गाः नवतिं सोत्याः अति परेण इहि) नौकाद्वारा दुर्गम नन्वे नदियोंके पार दूर चली जा । (मा क्षण्णिष्ठाः) मत मार, (परा इहि) दूर चली जा ॥ १६ ॥

हे कृत्ये ! (वातः वृक्षान् इव) वायु वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तू (कर्तृन् नि मृणीहि) हिंसा कर्त्ताओंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ डाल । (एषां गां अश्वं पुरुषं मा उच्छिषः) इनके गौ घोड़े और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इवः निवृत्य) यहाँसे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संतति नाशकी चेतावनी कृत्याके बनानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते बर्हिषि) जो चातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां स्मश्चाने) जो स्मश्चानमें, और (क्षेत्रे निचरन्तुः) खेतमें गाड़ दिया हो, जो (गार्हपत्ये अग्नौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं अनागसं सन्तं त्वा) तू पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्वह करते हैं ॥ १८ ॥

(उपाहृतं अनुबुद्धं) काया हुआ और जाना गया (निष्ठातं वैरं त्सारि कर्त्रं अनुविदाम) गाड़ा हुआ वैररूपी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, (यवः जाम्बवं सत् एतु) जहाँसे वह आया हो वहाँ वह बापिस पहुँचे, (तत्र जव वर्ततां) वहाँ चोड़ेके समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करे ॥ १९ ॥

(स्वायसः असयः नः गृहे सन्ति) उतम लोहेकी तलवारें हमारे घरमें हैं । हे कृत्ये ! (ते पक्वसि विद्या) तेरे जोकोंको हम जानते हैं किने (यतिषा) किस प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठ एव, इवः परा इहि) उठ और यहाँसे दूर जा जा । हे (अज्ञाति) अज्ञात मारण-प्रयोग ! (इह किं इच्छसि) यहाँ तू क्या चाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कत्स्यामि) तेरी गर्दन और पाँव मैं काट देता हूँ यहाँसे तू (निर्द्रव) आग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा करें । ऐसी (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा माताएँ करती हैं ॥ २१ ॥

सोमो राजाक्षिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥
 भवाक्षर्वावस्वतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युते देवदेतिम् ॥ २३ ॥
 यद्येयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा ।
 सेतोऽष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुष्कुने ॥ २४ ॥
 अम्बुकाक्ता स्वरिकृता सर्वं भरन्ती दुरितं परेहि ।
 जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेवं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥
 परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्वस्येव पदं नय ।
 मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥
 उत हन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापरं हृष्या ।
 उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥
 एतद्धि वृणु मे वचोऽर्थेहि यत एयथ ।
 यस्त्वा चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ—(सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें सुख देने तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतोंके पति हमें सुख देवें ॥ २२ ॥
 (भवाक्षर्वावस्वतां पापकृते कृत्याकृते) भव और क्षर्व ने देव देवोंके विद्युत् रूपी हथियारको (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते)
 घातक दुराचारी पापीके ऊपर (अस्वतां) केंके ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संमृता विश्वरूपा) यदि मारणप्रयोग तैयार होकर अनेकरूप धारण करके (द्विपदी चतुष्पदी एयथ)
 दो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो (हे दुष्कुने ! तू हत्तः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा इहि) हे
 दुःख देनेवाले कृत्ये ! वह तू यहांसे आठ पांववाली— अतिशीघ्र चलनेवाली होकर फिर वापिस चली जा ॥ २४ ॥

(अम्बुका अक्ता स्वरिकृता) खूब तेल लगाई और सुशोभित की गई (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुर्दशाको देनेवाली
 (परा इहि) दूर चली जा । (दुहिता स्वं पितरं हव) जैसी पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तू (कर्तारं जानीहि)
 अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥

हे कृत्ये ! (परा इहि) दूर हो जा । (मा तिष्ठ) यहां मत ठहर । (विद्वस्य हव पदं नय) चावल हुए शिकारके
 स्थानको जैसा शिकारी जाता है वैसीही तू अपने स्थानको पहुंच, (मृगः सः मृगयुः स्वं) वह मृग है और तू शिकारी है (त्वा
 निकर्तुं न अर्हसि) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा ॥ २६ ॥

(पूर्वासिनं अपरः प्रति आदाय हृष्या हन्ति) पहिले बैठे वारको दूसरा सत्रु पकड़कर बाणसे मारता है और
 (पूर्वस्य निघ्नतः अपरः प्रति नि हन्ति) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसको भी पीटता है, इस तरह
 परस्पर आघात करते हैं ॥ २७ ॥

(एतद्धि मे वचः वृणु) वह मेरा आचण सुन (अथ इहि यतः एयथ) और जा बहसि आधी-बी (यः त्वा
 चकार तं प्रति) जिसने कुछे बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥

अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुषं वधीः ।

यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाल्लधीयसी भव ॥ २९ ॥

यदि स्थ तमसाऽऽवृता जालेनाभिहिता इव ।

सर्वाः संलुप्येतः कृत्याः पुनः कर्त्रे प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥

कृत्याकृतो वलगिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।

मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ३१ ॥

यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युषसश्च केतून् ।

एवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रे कृत्याकृतं कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ ३२ ॥ (३)

अर्थ— हे कृत्ये ! तू (अनागः—हत्या भीमा) निरपराधीका बध करनेवाली भयंकर है (नः गां जगं पुरुषं मा वधीः) हमारे गो घोड़े और मनुष्योंका बध न कर । (यत्र यत्र निहिता असि) जहां जहां तू रखी गयी है (ततः स्वा उत्थापयामसि) वहांसे तुझे उखाड़ देते हैं । (तू पर्णात् लधीयसी भव) तू पत्तेसे भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा आवृताः स्थ) यदि तुम अंधेसे आच्छिन्न हुए है जैसे (जालेन अभिहिता इव) जालसे घरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वाः कृत्याः इवः संलुप्य) सब घातक प्रयोग यहांसे लुप्त करके उनको मैं (पुनः कर्त्रे इतः प्र हिण्मसि) फिर कर्ताके प्रति यहांसे मैं वापिस भेजता हूँ ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः वलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली दुष्ट (प्रजां अभि निः कारिणः मृणीहि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहा तू नाश कर । (अमून् कृत्याकृतः उच्छिषः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे । उन सबको (जहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, (रात्रिं उषसः केतून् जहाति) रात्री तथा उषां ध्वजोंको त्याग देता है, (एव अहं कृत्याकृतं कृतं) इस तरह मैं घातकके द्वारा किया हुआ, (दुर्भूतं कर्त्रं जहामि) दुष्ट कृत्य त्याग देता हूँ । जैसा (हस्ती रजः इव) हाती धूलीको फेंकता है, उतने सहज भावसे मैं शत्रुके दुष्ट घातक प्रयोगको दूर करता हूँ ॥ ३२ ॥

कृत्या-प्रयोग ।

'कृत्या' नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घरमें, खेतमें, खानपानके वस्तुमें, कपड़ोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है । इस प्रयोगको कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं ।

यह कुछ आँख नाक कानवाली मूर्ति करते हैं, बड़ी शोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े वह मर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किछीको भी आज पता नहीं है, आज इसके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोगोंपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोगोंसे वापिस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है । इस सूक्तके इच्छाशाक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उस कृत्या-प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है ।

सब मंत्रोंका आशय यही है और वह आशय स्पष्ट है । अब इसको बनाना कैसा, और वापिस लौटाना कैसा यह तो एक बड़ा खोजका विषय है । मंत्रशास्त्र कोई सच्चा ज्ञानकार हो वही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं किन्न सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सूक्तका विवरण यहांही समाप्त करते हैं ।

(२) केन-सूक्तम् ।

स्थूलशरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णीं आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
 केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठात् ॥ १ ॥
 कस्मान्नु गुल्फावधरावकुण्डलपट्टीवन्ताबुधरो पूरुषस्य ।
 जड्धं निर्ऋत्य न्यदिधुः कः सिवज्जानुनोः संधी क उ तर्षिकेत ॥ २ ॥
 चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामुर्ध्वं शिथिरं कर्बन्धम् ।
 श्रोणी यदूरु क उ तज्जजान याम्यां कुसिन्धं सुदं वभूव ॥ ३ ॥
 कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य ।
 कति स्तनौ व्यदिधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥
 को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिति ।
 असौ को अस्य तदेवः कुसिन्धे अध्या दधौ ॥ ५ ॥

अर्थ—(पूरुषस्य पाष्णीं केन आभृते ?) मनुष्यकी एडिया किसने बनाई ? (केन मांसं संभृतं ?) किसने मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ ?) किसने टखने बनाये ? (केन पेशनीः अंगुलीः ?) किसने सुंदर अंगुलियां बनाई ? (केन खानि ?) किसने इंद्रियोंके सुराख बनाये ? (केन उच्छलङ्खौ ?) किसने पांवके तलवे जोड़ दिये ? (मध्यतः कः प्रतिष्ठात् ?) बीचमें कौन आधार देता है ? ॥ १ ॥

(नु कस्मात् अधरो गुल्फौ अकूणवन् ?) भला किसने नाँवके टखने बनाये हैं ? और (पूरुषस्य उधरो अङ्गुलीवन्तो मनुष्यके ऊपरके घुटने ? (जड्धं निर्ऋत्य वध स्विन्न्यदिधुः ?) जाँघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला बना दी हैं (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) जानुओंके संधीका किसने भला ढाँचा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कर्बन्धं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारके अंतमें जोड़ा हुआ शिथिल (ढीळा) घट पेट घुटनोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणी, यदूरु, क उ तत् अजान ? याम्यां कुसिन्धं सुदं वभूव ।) कुन्हे और जाँघ, किसने भला यह सब बनाया है जिससे घट बड़ा दृढ़ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आसन् ये पूरुषस्य उरः ग्रीवाः चिक्युः ?) वे कितने और कौनसे देव थे, जिन्होंने मनुष्यकी छाति और गलेको एकत्र किया ? (कति स्तनौ व्यदिधुः ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोडौ ?) किसने कोहलियां बनाई ? (कति स्कन्धान् ?) कितनोंने कंधोंको बनाया ? (कति पृष्टीः अचिन्वन् ?) कितनोंने पसलियोंको जोड़ दिया ॥ ४ ॥

(वीर्यं करवाद् इति, अस्य बाहू कः समभरद् ?) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके बाहु किसने भर दिये ? (कः देवः अस्य तद् असौ कुसिन्धे अध्या दधौ ?) किस देवने इसके उन कंधोंको धड़में भर दिया है ? ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णीधिमौ नासिके चक्षणी मुखम् ।
 येषां पुत्रा विजयस्य मङ्गानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥
 हन्वोहि जिह्वामर्दधात् पुरुचीमघा महीमधि शिश्राय वाचम् ।
 स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तर्धिकत ॥ ७ ॥
 मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।
 चित्वा चित्त्वं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥
 प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संवाधतन्म्यः ।
 आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कसांश्च हति पूरुषः ॥ ९ ॥
 अतिरवर्तिर्निर्ऋतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।
 रादिः समृद्धिरव्युद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥ १० ॥
 को अस्मिन्नापो व्यदिधाद् विषुवतः पुरुवृतः सिन्धुसुत्याय जाताः ।
 तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूमा ऊर्ध्वा अवाचीः पूरुषे तिरिषीः ॥ ११ ॥

अर्थ—(हमी कर्णों, नासिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शीर्षणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख मिलकर सात सुराख सिरमें किसने खोदे हैं ? (येषां विजयस्य मङ्गानि चतुष्पादः द्विपदः यामं पुत्रा यन्ति ।) जिनके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुषी जिह्वा हन्वोः अर्दधात् ।) बहुत चलनेवाली जीभके दोनों जबड़ोंके बीचमें रक्त दिया है—(अघ महीं वाचं अधि शिश्राय ।) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आभित किया है । (अपः वसानः सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति !) कर्माँको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है । (क उ तर्द चिकित ?) कौन भला उसको जानता है ? ॥ ७ ॥

(अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ककाटं, ककाटिकां, कपालं, हन्वोः चित्त्वं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं रुरोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल और जाबड़ोंका संभव, आदिको जिस पहिले देवने बनाया और जो युक्तिकमें चढ गया, वह देव कौनसा है ? ॥ ८ ॥

(बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं संवाधतन्म्यः आनन्दान् नन्दान् च, उग्रः पूरुषः कस्माद् बहति ?) बहुत प्रिय और अप्रिय बर्तन, निद्रा, बाधाओं और यकायटों, आनंदों, और हर्षोंको यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है ? ॥ ९ ॥

(अतिः, अमतिः, निर्ऋतिः अमतिः, पुत्रे कुतः नु ?) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमति मनुष्यमें कहाँसे होती है (रादिः, समृद्धिः, अ-वि-वृद्धिः, मतिः, उदितयः कुतः ?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बुद्धि, और उदयकी प्रवृत्ति कहाँसे होती है ? ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुषवे वि-सु-वृतः, पुष-वृत सिन्धु-सुत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधूमाः, ऊर्ध्वाः, अवाचीः, तिरिषीः, तीव्राः अपः कः उवर्दधात् ?) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सर्वत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके क्रिये बने हुए, साक रंगवाले, मोहेको साथ के जानेवाले, ताँबेके धूँयेंके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे, बगेसे चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात् रक्तके प्रवाह) किंचने बनावे हैं ? ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को महानं च नाम च ।
 गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्राणि पूरुषे ॥ १२ ॥
 को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमु ।
 समानमस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥
 को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।
 को अस्मिन्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥
 को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।
 बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम् ॥ १५ ॥
 केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे ।
 उषसं केनान्वैद्ध केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥
 को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ।
 मेधां को अस्मिन्नध्वौहत् को बाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥
 केनेमां भूमिमौर्णोत् केन पर्यमवद्विषम् ।
 केनाभि मह्ना पर्वतान् केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥

अर्थ- (अस्मिन् कः कः अदधात् ?) इसमें रूप किसने रखा है ? (महानं च नाम च कः अदधात्) महिमा और नाम वक्ष किसने रखा है ? (अस्मिन् गातुं कः ?) इसमें गति किसने रखी है ? (कः केतुं ?) किसने ज्ञान रखा है ? और (उरुच चरित्राणि कः अदधात् ?) मनुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् कः प्राणं अवयत् ?) इसमें किसने प्राण चलाया है ? (कः अपानं व्यानं च ?) किसने अपान और व्यानको लगाया है ? (अस्मिन् पूरुषे कः देवः समानं अधि शिश्राय ?) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठहराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं अदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रक्ष दिया है ? (कः अस्मिन् सत्यं ?) कौन इसमें सत्य रखता है ? (कः अन्-मृतम् ?) कौन असत्य रखता है ? (कुत मृत्युः ?) कहाँसे मृत्यु होता है और (कुतः अमृतम् ?) कहाँसे अमरपन मिलता है ? ॥ १४ ॥

(अस्मै वासः कः परि-अदधात् ?) इसके लिये कपड़े किसने पहनाये हैं ? कपड़े=शरीर । (अस्या आयुः कः अकल्पयत् ?) इसकी आयु किसने संकल्पित की ? (अस्मै बलं कः प्रायच्छत् ?) इसको बल किसने दिया ? और (अस्या अर्चः कः अकल्पयत् ?) इसका वेग किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन आपः अन्वतनुत ?) किसने जल फैलाया ? (केन अहः रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये ज्वाला (केन उषसं जनु देव ?) किसने उषाको चमकाया ? (केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंकाल दिया है ? ॥ १६ ॥

(तन्तुः वा सायता इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात् ?) प्रजातंतु चलता रहे इसलिये, इसमें धीरे-धीरे किसने रक्ष दिया है ? (अस्मिन् मेधां कः अधि-जोहत् ?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है ? (कः बाणं ?) किसने बाणी रखी है ? (कः नृतः दधौ ?) किसने नृत्यका भाव रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन इमां भूमिं मौर्णोत् ?) किसने इस भूमिको जाच्छादित किया है ? (केन दिवं पर्यमवत् ?) किसने पु-
 कोटकी बेरा है ? (केन मह्ना पर्वतान् अभि ?) किसने महत्त्वसे पहाड़ोंको ढंका है ? (पूरुषः केन कर्माणि ?) पुरुष किसने
 कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

केन पुञ्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
 केन यज्ञं च अद्वां च केनास्मिन्निहितं मनः ॥ १९ ॥
 केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम् ।
 केनेममग्निं पूरुषः केन संवत्सरं ममे ॥ २० ॥
 ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ।
 ब्रह्मेममग्निं पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥
 केन देवां अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।
 केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥
 ब्रह्म देवां अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।
 ब्रह्मेदमन्यन्नक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥
 केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।
 केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २४ ॥

अर्थ- (पुञ्जन्यं केन मन्वेति?) पुञ्जन्यको किससे प्राप्त करता है? (विचक्षणं सोमं केन?) विलक्षण सोमको किससे पाता है? (केन यज्ञं च अद्वां च?) किससे यज्ञ और अद्वाको प्राप्त करता है? (अस्मिन् मनः केन निहितं) इसमें मन किसने रखा है? ॥ १९ ॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है? (केन इमं परमेष्ठिनम्?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है? (पूरुषः केन इमं अग्निं) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है? (केन संवत्सरं ममे?) किससे संवत्सर-कालको मापता है? ॥ २० ॥

(ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति) ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है। (ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है। (पूरुषः ब्रह्म इमं अग्निम्) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है। (ब्रह्म संवत्सरं ममे) ज्ञान ही कालको मापता है ॥ २१ ॥

(केन देवान् अनु क्षियति?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है? (केन दैव-जनीः विशः?) किससे दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है? (केन सत् क्षत्रं उच्यते?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है? (केन इदं अम्वत् न-क्षत्रम्?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बसाता है। (ब्रह्म दैव-जनीः विशः) ज्ञान ही दिव्यजन रूप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाता है। (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है। (ब्रह्म इदं अम्वत् न-क्षत्रम्) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् क्षात्रसे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखा है। (केन द्यौः उत्तरा हिता?) किसने युलोक ऊपर रखा है? (केन इयं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यचः च हितम्?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है? ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥२५॥
 मूर्धानमस्य संसीव्यार्थर्वा हृदयं च यत् । मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पर्वमानोऽधि क्षीर्षितः ॥२६॥
 तद्वा अर्थवर्णः शिरो देवकोशः समुब्जितः । तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥२७॥
 ऊर्ध्वो नु सृष्टा ३ स्तिर्यङ् नु सृष्टा ३ः सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवाँ ३ ।
 पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥
 यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मा च चक्षुः प्राणं प्रजा ददुः ॥२९॥
 न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जुरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥
 अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥३१॥
 तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥३२॥
 प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापरराजिताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—(ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मणे भूमि विशेष प्रकार रकी है (ब्रह्म योः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मणे युलोक ऊपर रखा है । (ब्रह्म इदं अन्तरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मणे ही यह अन्तरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ॥२५॥
 (अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-थर्वा अर्थात् निम्नल योगी अपना सिर, और जो हृदय है, उसको आपसमें सीकर; (पर्वमानः क्षीर्षितः अग्नि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः पौरवत् ।) प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्कके ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अर्थवर्णः सिरः समुब्जितः देव-कोशः ।) वह निम्नयसे योगीका सिर देवोंका सुरक्षित खजाना है । (सद्यः सिरः प्राणः, ब्रह्म, अथो मनः अभि रक्षति ।) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ २७ ॥

(पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः ।) पुरुष ऊपर निम्नयसे फैला है । (तिर्यक् नु सृष्टाः) निम्नयसे तिरछा फैला है । तात्पर्य (पुरुषः सर्वाः दिशः आबभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (यः ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुष उच्यते ।) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निम्नयसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी नगरीको जानता है । (तस्मै ब्रह्म ब्राह्मा च चक्षुः प्राणं, प्रजा च ददुः ।) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षु, प्राण और प्रजा देते आये हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद ।) जिसके कारण (आत्माको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है, (तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः ।) उसको वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोड़ता नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अथोऽध्या देवानां पः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी वह अथोऽध्या, देवोंकी नगरी है (तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आवृताः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(अग्नि-अरे, अग्नि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशे, यद् आत्मन्वत् ब्रह्मं, तद् वै ब्रह्म-विदः विदुः) तीन आरोंके युक्त, तीन कक्षोंमें स्थिर, ऐसे वही तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् ब्रह्म है, उसको निम्नयसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभ्राजमानां, हरिणीं, यशसा सं परिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आनविशेत् ।) तेजस्वी, दुःख हरण करने वाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें “ कति देवाः ” देव कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी “ देव ” शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । “ मनुष्यकी एडियां किस देवने बनायीं हैं ? ” इत्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कौनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका तात्पर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेंद्रियों और मानसिक भावना-

ओंकेसंबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अन्यत्र इनको ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्व, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिह्वा, ३ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये । गुदा और मूत्रद्वारके और दो सुराख हैं । सब मिलकर नौ सुराख होते हैं । ये ही इस शरीररूपी नगरके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो)

यद्यपि “ पुरुष ” शब्द (पुर-वस) उक्त नगरमें बसने-वालेका बोध कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहांका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । “ चतुष्पाद और द्विपाद ” शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शक्ति वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में “ मति जमति ” आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें “ स्वर्गपर चढ़नेवाला देव कौनसा है ? यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । यह मंत्र जीवात्माका मार्ग बता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि, “ नरकमें कौन गिर जाता है ? ” तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पहलुओंके प्रश्न हैं । १ अप्रिय, स्वप्न, संबाध, तंद्नी, आर्ति, अवर्ति, निर्वर्ति, अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय, आनंद, नंद, राद्धि, सृष्टि, अव्यृद्धि, मति, उद्धति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य. अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिर-भिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने ढूंढा है । परंतु इस अथर्व वेदके मंत्रोंमें वह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें “ कोहिनीः जापः ” है, इसका अर्थ “ (कोह-नीः) कोहको अपने साथ ले जानेवाला (जापः) जल ” ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोह जिसमें है वही “ कोहिल ” (कोह+इत्) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक “ ऋणाः जापः ” अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा “ ताम्र-धृजाः जापः ” ताँबेके जंगके समान मलिन रंग-वाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें प्रवण करके और वहांकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है । इस

प्रकारकी यह आवश्यककर रुचिरामिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहाँ किया है। किस देवताका यह कार्य है? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि “मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रबल, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है?” इस मंत्रके “चरित्र” शब्दका अर्थ कई लोग “पांव” ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्थूल पांवका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है। यहाँ सूक्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है। तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य ही अर्थ ठीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में “वासः” शब्द “कपड़ों” का वाचक है। यह जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं। श्रीमज्जवह्नीतामें कहा है कि—“जिध प्रकार मनुष्य पुराने बच्चोंको छोड़कर नये प्रहण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर चारण करता है। (गीता २।२२)” इसमें शरीरकी तुलना कपड़ोंके साथ की है। इस गीताके श्लोकमें “वासोऽसि” अर्थात् “वासः” यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अवयवदेवके मंत्रसे ली हुई है। कई विद्वान् यहाँ इस मंत्रमें “वासः” का अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परि-जदधत्-(पहनाना)” यह क्रिया बता रही है कि वहाँ कपड़ोंका पहनाना अर्थात् है। इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये? यह इस प्रश्नका सीधा तात्पर्य है।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा
तथा बाह्य जगत् के
विषयमें प्रश्न।

(समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

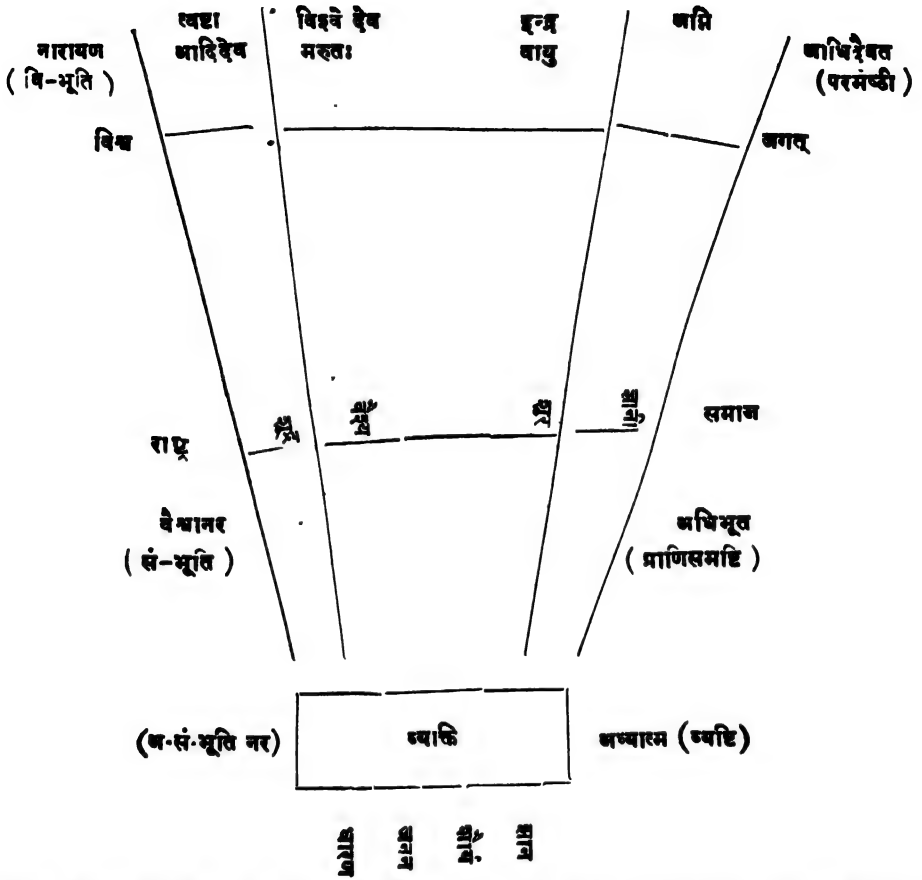
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे। तात्पर्य इससे वेदकी शैलीका पता लगता है, (१) अष्टात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अभिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अभिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चलते चलते

सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाक्रम देता है। यही वेदकी शैली है। जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी संगति नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये।

वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीरके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है। “व्याक्ति समाज और जगत्” ये अलग नहीं हो सकते। हाथ पांव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्से संलग्न हो गई है। इसलिये तानों म्यानोंमें नियम एक जैसे ही है। (चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखो.)

सोलहवें मंत्रमें “जाप्, अहः उषा, सायंभव” ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में “जल, दिन, उषःकाल और सायंकाल” के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें “जीवन, जागृति, इच्छा और विस्मृति” के सूचक हैं। इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवन में हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक बातका उल्लेख है। प्रजातंतु अर्थात् संततिका ताता (धाना) दूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है यह बात यहाँ स्पष्ट कही है। तैत्तिरीय उपनिषद्में “प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः (तै० १।१।१)” संततिका ताता न तोड़। यह उपदेश है। वही भाव यहाँ सूचित किया है। यहाँ दुसरी बात सूचित होती है कि वीर्य यौही खोनेके लिये नहीं दे, परंतु उत्तम संतति करनेके लिये ही है। इसलिये कामोपभोगके आतिरेकमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही लक्ष्य करना चाहिये। इसी सूक्तमें आगे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे कि “जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संतति देवे हैं।” उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये। वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संततिका क्रम चलता रहना चाहिये; इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीर्यका नाश पुण्यसर्गोंमें कर देते हैं, और उससे अपना और

कुलका घात करते हैं, परंतु ज्ञानी लोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुखंताति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवर्धन करते हैं। यही धार्मिकों और अधार्मिकोंमें भेद है।

इसी मंत्रमें “बाण” शब्द “बाणी” का वाचक और “वृत्तः” शब्द “नाट्य” का वाचक है। मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हाथ पांवसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है। यही “वृत्त” हैं। भाषणके साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यहां स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूमि, बुलोक और पर्वत किसने व्यापे हैं? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है। व्यक्तिमें जैसा आत्मा है, वैसा अर्द्ध जगत् में परमात्मा विद्यमान है।

पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। व्यक्तिमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा भद्राका अष्ट भाव मनुष्यमें कैसा जाता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणोंके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य-श्रेष्ठ होता है। तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में दिया है। ओत्रियको कैसा प्राप्त किया जाता है? गुरुको किस रीति से प्राप्त करना है? इसका उत्तर “ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये”

अर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान सिध्दमें चाहिये । अन्यथा होगी धूर्तके आत्ममें फंस जाना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर “ज्ञानसे” ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है। “परमेष्ठी” शब्दका अर्थ “परम स्थानमें रहनेवाला आत्मा” ऐसा है । परसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकरण इससे परे वह है, इसलिये उसको “परमेष्ठी” किंवा “पर-सम-ष्ठी” परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुको प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माके जानना होता है ।

तीसरा प्रश्न “अग्नि कैसे प्राप्त होता है?” यह है। यहाँ ‘अग्नि’ शब्दसे सामान्य आग्नेय भाव लेना उचित है। ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहाँ अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं ।

चौथा प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें है । संवत्सर “वर्ष” का नाम है । इससे “काळ” का बोध होता है । इसके अतिरिक्त “संवत्सर” का अर्थ ऐसा होता है—(सं सम्यक् वसति वासयति वा स सं-वत्सरः) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र रहता है और सबको उत्तम रीतिसे वसाता है वह संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्रनाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है । “सम्यक् निवास” इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर “ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है” अर्थात् ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है, तात्पर्य व्यक्ति, समाज और जगत्में उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सब की सुस्थितिका हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे वह सब होता है । ऐसा

भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे वृषक् नहीं है । इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं ।

(६) - देव और देवजन ।

मंत्र २२ में “देव” शब्दके तीन अर्थ हैं—(१) इन्द्रिया, (२) ज्ञानी शूर आदि सज्जन, (३) और अग्नि इंद्र आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनकी उत्तम स्थान देना, वह किससे होता है यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है । (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्ति के देहमें) = किससे इन्द्रियों अवयवों और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इन्द्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिभौतिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है । एक “ज्ञान-देव” ब्राह्मण होते हैं, दूसरे “बल-देव” क्षत्रिय होते हैं, तीसरे “वन-देव” वैश्य होते हैं, चौथे “कर्म-देव” शूद्र होते हैं, पाँचवे “बन-देव” नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचोंके प्रतिनिधि जिस सभामें होते हैं, उस सभाको “पंचायत” अथवा “पंचायतन” कहते हैं और उस सभाके सभासदोंको “पंच” कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । “ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है ।” यह उक्त प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें “देव-जनीः विधाः” ये शब्द हैं, इसका अर्थ “देवसे जन्मी हुई प्रजा” ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पातिका हेतु देव है । वह सब संतान देवोंकी है । तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन दीन न माने, क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इसलिये श्रेष्ठ हैं और समान हैं । इनकी उन्नति ज्ञानसे होती है, (३) आधिदैविक भाव = (जगत्में) = अग्नि, विष्णु, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी “ज्ञानसे यह सब होता है, ” वही है ।

ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है, अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी “ ब्रह्म ” शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें “ दैव-जनीः विधाः ” अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करता है, यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नके उत्तर भी ‘ज्ञानसे वह सब होसा है’ यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि “ सत् क्ष-त्र ” उत्तम क्षात्र किससे होता है ? क्षतों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनति आदिसे बचाव करनेकी शक्ति किससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे वह शक्ति आती है” यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें बिलकुल सत्य है।

“ दूसरा न-क्षत्र किससे होता है ? ” यह चौथा प्रश्न है। यहाँ “ न-क्षत्र ” शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो वारागण हैं उनको “ नक्षत्र ” कहते हैं, इसलिये कि वे (न क्षरन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो “ न-क्षत्र ” शब्दमें

है वह यहाँ अभीष्ट है। वह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नालिखित प्रकार हो जाता है, “ किससे यह दूसरा न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ? ” इसका उत्तर “ ज्ञानसे न गिरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ” यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा बिलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन मंत्रोंमें व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके तत्त्व उत्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रके पांच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य जाता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहाँ ज्ञानवाचक ब्रह्म शब्द है, यह पूर्वोक्त प्रकारही “ ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ” का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोड़ासा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और भुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है और जगत् में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
		(विधाः)	
भूः	नाभिसे शुद्धा- तकका प्रवेश, पांव	जनता प्रजा धनी और कारीगर लोग	पृथ्वी (भूमि)
भुवः	छाति और हृदय	(क्षत्रं) शूर लोग लोकसभा समिति	अंतरिक्ष (वायु) इत्र
		(ब्रह्म)	
सः	सिर	ज्ञानी लोग	भुलोक
सर्ग	मस्तिष्क	मात्रिमंडल	नवी मंडल (

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और बुलोकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्ठकसे हीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहाँ रहते हैं, इसका पता लग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहाँका सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीकी धारणा कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न सम्प्र-
हीत हो गये हैं। यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके संबंधमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्र्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति वीर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके संबंधमें हैं। उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पाँचसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म-
शक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्तम रीतिसे जमा दिये हैं। जब शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आ गये हैं। केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना अनुभूत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके क्रमकी है।

चौबीसवें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, “ ब्रह्मा ही इस त्रिलोकीका धारण करता है। ” अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह “ आध्यात्मिक भाव ” वहाँ स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास प्रश्नोंका

उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके “ आधिभौतिक ” और “ आधिदैविक ” ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है। अर्थात् सबका धारण “ ब्रह्मा ” ही कर रहा है। तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ ब्रह्मा ” शब्दमें समाया है। प्रश्नके अनुसार “ ब्रह्मा ” शब्दके अर्थ “ ज्ञान, आत्मा परमात्मा, परब्रह्मा ” आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थानमें बताया ही है।

व्यक्तिमें और जगत् में जो ‘मिरक’ है उसका ‘ब्रह्म’ शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया। परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीरका ज्ञान होता है और बाह्य जगत्को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्गामी मिरकको नहीं जानते ! उसको जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय ।

इस २६ वे मंत्रदे अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनु-
ष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। सबसे पहिली बात है “ अथर्वा ” बननेकी। “ अ-थर्वा ” का अर्थ है निश्चल। थर्व का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणियोंमें होती है। शरीर चंचल है, उससे इंद्रियाँ चंचल है, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरती। उनसे भी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हद्दी नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इंद्रियाँ और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती है।

आसनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारी-
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और मस्तिष्क मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इस-
लिये इस योगीको “ अ-थर्वा ” अर्थात् “ निश्चल ” कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना वही अभ्यासका कार्य है। सुगमतासे साध्य नहीं होती। साठोसाठ निरंतर और एकनिष्ठासे

प्रयत्न करनेपर मनुष्य “अ-थर्वा” बन सकता है। इस अथर्वाका जो वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हर एकके कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद “सद्वोध-संस्कर्म-समुपासना” रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही हैं। इसलिये वेदको “त्रयी विद्या” कहते हैं। चतुर्थ “अथर्ववेद” किंवा “ब्रह्मवेद” विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करने-वाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनको “त्रयी” में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे देखनेपर भी “अथर्वा” की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार “अ-थर्वा” अर्थात् निश्चल बनेनेके पश्चात् सिर और हृदयको सीना चाहिये। सनिका तात्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भक्तिमें तल्लीन होता है। सिरके तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वहां तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको सी दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भक्ति के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनेने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र हैं और हृदयकी भक्तिमें बड़ा बल है। इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ाही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंको इस मंत्रसे बड़ाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये की जिससे पढनेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे। जिस शिक्षाप्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है वह बड़ी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलाने का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य ग्रंथोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध होती है। उपासना की सिद्धि इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं।

पहिली अवस्था “अ-थर्वा” बनना है, तत्पश्चात् सिर और हृदयको सांकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बड़े बड़ अभ्यास की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आत्मा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है। यहाँ प्राण कैसा जाता है? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण पृष्ठ-वंशके बीचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा अभ्यास होता है वैसा वैसा प्राण ऊपर चढता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है। यहाँ जाकर उस उपासक को ब्रह्म स्वरूपका साक्षात् होता है। तात्पर्य जो सबका प्रेरक ब्रह्म है वह यहाँ पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पंचवीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है। सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता। परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है। इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

(९) अथर्वाका सिर।

इस २७ वें मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कही है। स्थिरचित्त योगीका नाम “अ-थर्वा” है। इस योगीका सिर देवोंका सुरक्षित भण्डार है। अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है। शरीरमें ये सब इन्द्रिय ज्ञान और कर्म इन्द्रियदेव हैं, तथा पृथिवी, आप, तेज, वायु, विष्णु, सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, वे भी देव हैं। इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, मानो सब देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना स्वत्व सिरमें रख देते हैं। सब देवोंके सत्त्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मस्तिष्कका भाग बड़ा ही सुरक्षित है। इसकी सुरक्षितता “प्राण, अन्न और मन” के कारण होती है। अर्थात् प्राणायामसे, सात्त्विक भोजनसे और मनकी सात्त्विक देवोंका उक्त सजाना सुरक्षित रहता है। प्राणायामसे सब

दोष जल जाते हैं, शारीरिक अङ्गसे शुद्ध परमाणुओंका संव्य होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात् प्राणायाम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के बीजे ही रहते हैं, बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बीज बढ़ते हैं और मनकी अशांति से पागलपन बढ़ जाता है। इस कारण देवोंका सज्जाना नष्ट हो जाता है।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योगवृत्ता बताई है और आरोग्यकी कृन्ती प्रकट की है। (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) शुद्ध शारीरिक अङ्गका सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी शिष्टताके लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है।

अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कहींकी कोई सीमाही नहीं रहेगी। राक्षस सदा हमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बड़ा होता है। इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके स्व-संरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार “ देवी संपत्ति ” की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है। “ऊपर, नीचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है” ऐसा अनुभव आता है। इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माको सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें बसनेके कारण (पुरिःपुरुषः; पुरिः-उत्स = पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष कैसा बाहिर है वैसा इस शरीरमें भी है। इसलिये बाहिर हूँदनेकी अपेक्षा इसकी शरीरमें देखना बड़ा सुगम है। गोपब-ब्राह्मणमें “ अथर्वा ” शब्दकी व्युत्पत्ति इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

‘अथ अर्वाकृ एनं एवास्तु जप्सु जप्तिष्ठ इति॥’(गो. १।४)

(अथ इश्वरही इसको तू इस जलमें हूँद ।) तात्पर्य बाहिर

४ (अ. सु. भा. कां० १०)

हूँदनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगी, अंदर हूँदनेसे ही प्राप्त होगी। यही अथर्ववेदका कार्य बताता है—

अथ+(अ)र्वा (क) = अथर्वा ।

अपने अंदर आत्माको हूँदनेकी विद्या जिसने बता दी है, वही अथर्ववेद है। सब अथर्ववेद की वही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदत्रयीसे बाहिर क्यों है, इसका पता यहाँ लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

जो जहाँ रहता है, उसको वहाँ देखना चाहिये। चूंकी यह आत्मा पुरीमें रहता है, इसलिये इसको पुरीमें ही हूँदना चाहिये। इस शरीरको पुरी कहते हैं, क्योंकि यह सप्त भातुओंसे तथा अन्यान्व उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण है। इस पुरीमें जो बसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पुरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आ जायगा। पाठक वहाँ ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अम-रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया है। ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभावका अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यहाँ होता है। “अपने जपको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है।” (ईश उ० ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता।

इस मंत्रमें “ सुष्ट ” शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (poured out, connected, abundant, ornamented) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये “ सुष्ट ” शब्दके यहाँ अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल सरनेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल “ स्रोत ” कहते हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये यह अर्थ यहाँ है।

(२) फैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (१) वह विपुल होनेके कारण ही चारों तर्फ फैल रहा है। (४) सबकी शोभा उसी कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये “सृष्ट” शब्दके अर्थ सब कोशोमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कहींयोंने “उत्पन्न हुआ” ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें “सृष्टा-३ः” तथा “बभूवो३” शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चारण तीन गुणा लंबा करना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहाँ आनंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है ! इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह शोकमोहसे रहित अतएव अत्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये—

(११) ब्रह्मज्ञानका फल

ब्रह्मनगरीका थोड़ासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमें है। ‘अमृतं ज्ञानं ब्रह्मणः पुरिः’ अर्थात् “अमृतसे आवृत ब्रह्मकी नगरी है।” यहाँ “अ-मृत” शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरीमें आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस मार्गमें प्रयत्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहाँ है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीको यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न होते हैं और उपासकको चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं। “ब्रह्म” शब्दसे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म” का बोध होता है और “ब्राह्माः” शब्दसे “ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते हैं।”

ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे ये सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन पदार्थोंका अर्पण करते हैं। ये तीन पदार्थ “चक्षु, प्राण और प्रजा” नामसे इस मंत्रमें कहे हैं

“चक्षु” शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें चक्षु मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है। “प्राण” शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राणही आयु है। “प्रजा” शब्दसे “अपनी औरस संतति” की जाती है। तात्पर्य “चक्षु, प्राण और प्रजा” शब्दोंसे क्रमशः (१) संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संततिका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उक्त तीन बातें अर्पण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम बल और आरोग्य, (२) अतिदीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत है, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्बलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनके सिवाय अन्य सब शुभ गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यहाँ है। हमारे आर्यराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ थे और अपनी इच्छानुसार जीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् शूर आदि जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास ग्रंथोंमें इस विषयकी बहुतसी साक्षियाँ हैं। पाठक वहाँ इस बातकी देख सकते हैं। उसका यहाँ उद्धरण करनेके लिये स्थान नहीं है। यहाँ इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संपादन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतति की उत्पत्ति की जा सकती है, जिस कालमें, जिस

देशमें, जिन लोगोंको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही चन्प हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है ।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्राह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उतम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है। अष्टावक्र, शुकाचार्य, सनत्कुमार आदिकोंको बीस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बड़ी ऊमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सपुरुष भरतखंडके इतिहासमें बहुत ही हैं। तत्पर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुत ही काल लगेगा। इसलिये यहाँ सर्वसाधारण रीतिसे इतना ही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्ति तक उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई अशक्य कोटीकी बात नहीं ।

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंका ही है ऐसा समझा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे “ब्रह्म-चारि” योंका ही है। वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी” ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्ति तक “ब्रह्म-पुरी” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शांतिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं ।

हर एक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यहाँ उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बनेद्वारा सब जगत्में सभी शांति स्थापन करनेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मंत्र और भी बहुत बातोंका

बोध कर रहा है, परंतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहाँ नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) अति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्षु आदि इंद्रिय उसको छोड़ते नहीं, (२) और न पाण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्व ही छोड़ता है। प्राण जलदी चला गया तो जलकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय नष्ट होनेसे अधापन आदि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है। ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते ।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार	अवस्था
खोलह	”	”	बाल्य	”
सत्तर	”	”	तारुण्य	”
सौ	”	”	वृद्ध	”
एकसौ बीस	”	”	जौर्ण	पश्चात् मृत्यु ।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शक्तिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है। जैसा कि भीष्मपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमें “मानवी आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये)

तत्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो जन्मौतिक अमृतका लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलग ही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

यह मनुष्यशरीर ही “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” है। इसके नौ द्वार हैं। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार और एक गुदद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं। पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुदा है। पूर्वद्वारसे भंदर प्रवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चित ही हैं। प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं और वे कभी अपना निबोधन

कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है— “जो ब्रह्ममें अर्पण कर आसक्तिविरहित कर्म करता है, उसको वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पतेको पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इन्द्रियोंसे भी आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिये कर्म किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बद्ध हो जाता है । सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, अतिंद्रिय देहवान् पुरुष नौ द्वारोंके इस देहूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है । (गीता ५।१०-१३)” अर्थात् सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शांत रहता है । यह अष्ट सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है ।

नौ द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र-गुदाके पास पुष्पवंशसमाप्तिके स्थान में है, यही इस नगरीका मूल आधार है । (२) स्वाधिष्ठान चक्र-- उसके ऊपर है । (३) मणिपूरक चक्र- नाभिस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र-हृदय-स्थानमें है । (५) विशुद्धि चक्र-कंठस्थानमें है । (६) ललाटा चक्र-- जिह्वामूलमें है । (७) आज्ञा-चक्र-दोनों मोहोंके बीचमें है । (८) सहजार चक्र- मस्तिष्क-में है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहाँसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है । इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी बड़ी शक्तिशाली हुई है । जैसे कीलेपर शत्रु निवारण के लिये राजाज रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण शक्तियाँ राजाकीप्रभेद रहीं हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारीरिक आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रज्ञा निर्माणकी शक्ति, इन्द्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बल सहज प्राप्त होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें “आत्मबन्धु ब्रह्म” रहता है, इस ब्रह्मको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । यही ब्रह्म केन

उपनिषद् में है और देवी भागवत की कवामें भी है । वह यक्षही सबका प्रेरक है, वह “आत्मबान् ब्रह्म” है । यह सब इन्द्रियों, और प्राणोंकी प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश हैं, उन सब देवोंकी निर्वन्त्रणा करनेवाला वही आत्मदेव है । यही आत्माराम है । इस “राम” की वह दिव्य नगरी “अयोध्या” नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है । स्वर्गधाम यहाँही है, स्वर्ग-प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें ही स्वर्ग है, जो इसकी देखना चाहते हैं यहाँ ही देखें । सार्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये तीन इसके अंग हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियाँ उत्पन्न होती हैं । इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है । इन तीनों गतियोंकी शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “आत्म-बान् ब्रह्म” का दर्शन होता है ।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार वही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है । जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वैसेही यह देवोंसे परिपूर्ण है । पृथिव्यादि सब देव और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिष्ठाता रहता है । यह आत्मबान् ब्रह्म “आत्मा” शब्दके पुल्लिङ्ग होनेपर न पुरुष है, “देवी” शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेपर न स्त्री है, और “ब्रह्म” शब्द नपुंसकलिङ्ग होनेसे न वह नपुंसक है । तीनों लिङ्गोंसे भिन्न वह छुट्ट तेजस्वि “केवल आत्मा” है । यही दर्शनीय है । उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन केला, किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश ।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतासे बड़ी भूत करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी लिये इसको “पुरी” कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है । जो पूर्ण होता है वही “पुरी” कहलाता है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है । अपूर्णताके साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही यशका संबंध होता है । जो तेजस्वी, दुःखहारक, पूर्ण और यशस्वी होता है वह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है । “(१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) बल और (५)

विषय" ये पांच गुण एक दूसरेके साथ मिले जुले रहते हैं (१) ज्ञान, (२) हरण, (३) पुरी, (४) वस, (५) अपरिणित ये संज्ञके पांच शब्द एक पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढानेका यत्न करें। जहां ये पांच गुण होंगे, वहां (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है। धन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवश्यही रहेगी।

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है। पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर व्यापक वह ब्रह्म हृदयाकाशमें है। जब अपना मन बाहिरके कामधंमे छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है। क्योंकि वेदमें अन्वयन कहा है कि "जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेही परमेश्वरीको जान सकते हैं। (अथर्व० १०।७।१०)" अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वेही परमेश्वरी प्रजापतिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

प्रिय पाठकों! यहांतक आपका मार्ग है। आप कहांतक चले आये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये। इस अयोध्या नगरमें पहुंचतेही राम-राजाका दर्शन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती। वहां रहकर तथा वहां के स्थानिक अधिकारी सत्य श्रद्धा आदिकोंकी प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुंचना होता है। इसलिये आशा है कि आप जरा धीमे गतिसे चलेंगे और वहां जल्दी पहुंचेंगे। आप के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जल्दी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये। और सब झंझटोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याकी मार्गका आक्रमण कीजिये। फिर आपको उसी "बद्ध"का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकबार इंद्रने किया था। आपको मार्गमें "हैमवती उमादेवी" दिखाई देगी। उसको मिलकर आप आगे बढ़ आइये। वह देवी आपको ठीक मार्ग बता देगी। इस प्रकार आप अश्विनी की श्रांत रोशनीमें सुविचारों के साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा द्रष्टा मार्ग भी आपके लिये छोटा हो सकता है। आशा है कि आप ऐसाही करेंगे और फिर भूककर अटकेंगे नहीं।

(१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनसूक्त अथर्ववेदमें है वैसाही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ 'केन' इस पदसे ही हुआ है। यही 'केन' पद बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है। सब तत्त्वज्ञानोंका सगम इसी पदसे होता है। वह जो संसार दीक्षता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसकी जो बोध हो रहा है वह कैसा होता है, इत्यादि अनेक विचार इस "केन" शब्दमें हैं।

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, वह कौन है, क्या करता है, कहाँसे आया, कहाँ जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है। नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है। इसी विमर्शपूर्ण जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब संसारकी विन्तामें फँसकर इस जिज्ञासाको जो बैठता है और फिर वह (केन) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है। जब वह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होना भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही जोही हो सकता है।

इस विषयमें करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग 'मैं' कहसि आया, क्यों यहाँ आया हूँ, किसर मुझे जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस ' केन ' पदसे वहाँ किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्न आधैमिका नहीं रह सकते। परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा। जो मनुष्य मनन नहीं करता उसको मनुष्य कहना अर्थमय है। अतः इस

मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो ' केन ' यह प्रश्न करते हैं, यह है ' केन ' शब्दका महत्त्व । यह प्रश्न मनुष्यकी मान-वता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका महत्त्व जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें ।

मैं किस शक्तितसे बोलता हूँ, किस शक्तितसे सोचता हूँ, किस शक्तितसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तितसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन है, यह इसका निर्माण क्यों करता है ? ये प्रश्न हैं जो हर एक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये। परंतु किन मनुष्योंके अन्तःकरणमें ये प्रश्न उठते हैं ? पाठकों विचार तो कीजिये ।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं और उत्तर सुयोग्य गुरुसे प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते ।

जैसे अन्यान्य कुमिकीटक हैं जन्मते और मरते, वैसेही

मनुष्य प्राणी भी जन्मते और मरते और मैं क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं । अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्त-ने स्पष्ट कर दिया है । मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न यहाँ हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित सफल भी हो जायगा ।

अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इस केनसूक्तका मनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवनका सार्थक करें । मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है । आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह जिज्ञासा जाग्रतिका-साधन बताया है वह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे ।

(३) सपत्ननाशक वरणमणि ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता- वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ।)

अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा । तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्थतः ॥ १ ॥

म्रेणांनृणीहि प्र मुणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरस्तात् पुरस्तात् ।

अवारयन्त वरणेन देवा अम्याचारमसुराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥

अयं मणिर्वरणो विश्वमेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः ।

स ते शत्रून्धरान् पादयाति पूर्वस्तान् दंभुहि ये त्वा द्विषन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ—(मे अयं वरणः मणिः) मेरा यह वरण मणि (वृषा सपत्नक्षयणः) बलवान् है और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (तेन) उसके सहायसे (रभं शत्रून् आ रभस्व) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्थतः प्र मृणीहि) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १ ॥

(एवात्र प्र मृणीहि) इनकी मार, (प्रमृण) नाश कर, (आ रभस्व) नष्ट कर । यह (मणिः) मणि (ते पुरस्तात् पुरस्तात् अस्तु) तेरे अग्रभागमें जानेवाला अग्रसर होवे । (देवाः वरणेन) देवोंने इस वरण मणिसे ही (असुराणां श्वः श्वः अम्याचारं) असुरोंके प्रतिदिन होनेवाले अत्याचारोंका (अवारयन्त) निवारण किया ॥ २ ॥

(अयं वरणो मणिः विश्वमेषजः) यह वरणमणि सब ओषधियोंका सार है । (सहस्राक्षः हरितः) सहस्र आंखवाला, सब दुःखोंका हरण करनेवाला है और यह (हिरण्ययः) सुवर्णसे युक्त है (सः ते शत्रून् अवारान् पादयाति) यह तेरे सब शत्रुओंको नीचे गिराता है । (ये त्वा द्विषन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं (तान् पूर्वः दंभुहि) उनको सबसे पूर्व दबाकर नीचे रको ॥ ३ ॥

अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादयं भयात् । अयं त्वा सर्वस्मात् पापाद् वरणो वारयिष्यते॥४॥
 वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्निर्विष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ ५ ॥
 स्वप्नं सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगः सृतिं यति धावादजुष्टाम् ।
 परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादयं मणिर्वरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥
 अरात्यास्त्वा निर्ऋत्या अभिचारादथो भयात् । मृत्योरोजीयसो वधाद् वरणो वारयिष्यते॥७॥
 यन्मे माता यन्मे पिता आतरो यच्च मे स्वा यदेनश्चक्रमा वयम् ।
 ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥८॥
 वरणेन प्रव्यथिता आतृष्या मे सबन्धवः । असूर्त रजो अप्यगुस्ते यन्त्वधमं तमः ॥ ९ ॥
 अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुमान्त्सर्वपूरुषः । तं मायं वरणो मणिः परे पातु दिशोदिशः॥१०॥ (७)
 अयं मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।
 स मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्युनिवासुरान् ॥ ११ ॥

अर्थ—(अयं वरणः) यह वरण मणि (ते विततां कृत्यां) तेरे चारों ओर फैले हुए कृत्याप्रयोगको, (पौरुषेयाद् भयात्) मनुष्यकृत भयसे, (अयं त्वा सर्वस्मात् पापात्) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे (वारयिष्यते) निवारण करेगा ॥ ४ ॥

(अयं वरणः देवो वनस्पतिः) यह वरण मणि वनस्पति देव (वारयाते) दुःखनिवारक है । (यः यक्ष्मः अस्मिन् निर्विष्टः) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, (तं देवा अवीवरन्) उसको देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(स्वप्नं सुप्त्वा) स्वप्नमें निद्राके समय (यदि पापं पश्यासि) यदि तू पापके दृश्य देखता है (यति भजुष्टा सृतिं धावत्) यदि अयोग्य गतिसे कोई दौड़े, (शकुनेः परिक्षवात्) शकुनिके अत्यंत दुष्ट शब्दसे और (पापवादात्) निन्दाके शब्दोंसे (अयं वरणो मणिः वारयिष्यते) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥

(अरात्याः निर्ऋत्याः) शत्रुभयसे, विनाशसे, (अभिचारात् अथो भयात्) विनाशक प्रयोगसे और अन्य भयसे, (मृत्योरो जीयसो वधात्) मृत्युके भयानक वधसे (त्वा वरणः वारयिष्यते) तुझे यह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥

(यत् मे माता) जो मेरी माता, (यत् मे पिता) जो मेरा पिता (यत् मे आतरः) जो मेरे भाई, जो मेरे (स्वाः) आसजन तथा (वयं यत् पुनः चक्रम) हम सब जो पाप करते रहे हैं, (ततः) उससे पापसे (अयं वनस्पतिः देवः) यह वनस्पति देव (नः वारयिष्यते) हमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥

(मे सबन्धवः आतृष्याः) मेरे बांधवोंके साथ शत्रुगण (वरणेन प्रव्यथिताः) वरण मणिके कारण पीड़ित होकर (असूर्त रजः अपि अगुः) अन्धकारमय धूमिमय स्थानको प्राप्त हों । (ते अधमं तमः वन्दुः) वे निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों ॥ ९ ॥

(अहं अरिष्टः) मैं अविनाशी, (अरिष्टगुः) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्त करनेवाला (आयुष्मान् सर्वपूरुषः) दीर्घायु और समस्त पुत्रवर्षी जनोंसे युक्त हूं । (अयं वरणः मणिः) यह वरण मणि (दिशोदिशः सा परि पातु) समस्त दिशाओंमें मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(अयं वरणः राजा वनस्पतिः देवः) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव (मे उरसि) मेरी छातीमें विराजता हुआ (सः मे शत्रून् वि बाधतां) मेरे शत्रुओंको पीटा देवे (इन्द्रः दस्युन् असुरान् इव) जैसा इन्द्र दस्युओं और शत्रुओंको ताप देता है ॥ ११ ॥

इमं विमर्षिं वरणमार्युष्मान्छतशारदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशुनोजस मे दधत् ॥ १२ ॥
 यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् मनस्व्योजसा ।
 एवा सपत्नान् मे भङ्गिष्वि पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १३ ॥
 यथा वार्तश्चाभिश्च वृक्षान् प्सातो वनस्पतीन् ।
 एवा सपत्नान् मे प्साहि पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १४ ॥
 यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः क्षेरे न्यर्पिताः ।
 एवा सपत्नास्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वीन् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १५ ॥
 तास्त्वं प्र छिन्धि वरण पुरा दिष्टात् पुरायुषः । य एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥ १६ ॥
 यथा सूर्यो अतिभाति यथाऽस्मिन् तेज आहितम् ।
 एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समृद्धतु यज्ञसा समनक्तु मा ॥ १७ ॥
 यथा यज्ञश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षसि । एवा मे ० ॥ १८ ॥

अर्थ— (इमं वरणं विमर्षिं) इस वरण मणिको मैं धारण करता हूं । जिससे मैं (आयुष्मान् शतशारदः) दीर्घायु और सशायु होऊंगा । (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका तथा (पशून् ओजः च मे दधत्) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (ओजसा) वेगसे (वृक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों और वनस्पतियोंको (भगवित्) तोड़ देता है, (एवा) उसी तरह (मे पूर्वीन् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उत्त अपरान् सपत्नान्) और दूसरे शत्रुओंको (भङ्गिष्वि) तोड़ दे । (वरणः त्वा अभिरक्षतु) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(यथा वातः क्षिन्धिः च) जैसा वायु और अग्नि भिन्नकर (वनस्पतीन् वृक्षान्) वृक्षवनस्पतियोंको (प्सातः) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपत्नान् मे प्साहि) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश कर ० ॥ १४ ॥

(यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्पिताः क्षेरे) गिरेय हुए भेड़ जाते हैं, (एवा त्वं मम सपत्नान्) उसी तरह मेरे शत्रुओंको तू वरण मणि (न्यर्पय) गिरा दे ० ॥ १५ ॥

हे (वरण) वरण मणि ! (ये एनं पशुषु दिप्सन्ति) जो इसको पशुओंमें चातक होते हैं तथा (ये चास्य राष्ट्र-दिप्सवः) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हैं, हे वरण मणि ! तू (पुरा आयुषः) आयुके क्षय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा) निश्चित समयसे भी पूर्व (त्वं तान् प्रच्छिन्धि) तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यः अतिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेज आहितम्) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा वरणः मणिः) इसी तरह वह वरण मणि (मे कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु) मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा तेजसा समृद्धतु) मुझे तेजके साथ संयुक्त करे, (मा यज्ञसा समनक्तु) मुझे यज्ञसे यज्ञस्वी बनावे ॥ १७ ॥

(यथा यज्ञः चन्द्रमसि नृचक्षसि जादित्ये ०) जैसा यज्ञ चन्द्रमा और दशमीय आदित्यमें है, (यथा यज्ञः पृथिव्यां अजित्वा जालवेदधि ०) जैसा यज्ञ पृथिवी और जातवेद अग्निमें है, (कन्यायां संयुक्ते रये ०) जैसा यज्ञ कन्याओंमें और युद्धके लिये छिन्न हुए रथमें है, (सोमपीथे मधुपर्के ०) जैसा यज्ञ सोमपीथ और मधुपर्कमें है, (अग्निहोत्रे वषट्कारे ०) जैसा यज्ञ अग्निहोत्र और वषट्कारमें है, (यजमाने वक्षे ०) जैसा यज्ञ यजमानमें है और यज्ञमें है (प्रजापतौ वरमेक्षिणि ०) जैसा यज्ञ प्रजापति और परमेष्ठीमें है, इसी तरहका यज्ञ वह वरण मणि मुझे देने और तेज और यज्ञसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥

यथा यज्ञः पृथिव्यां यथाऽस्मिन् ज्ञातवेदसि । एवा मे० ॥ १९ ॥

यथा यज्ञः कन्यायां यथाऽस्मिन्त्संभृते रथे । एवा मे० ॥ २० ॥

यथा यज्ञः सोमपाथे मधुपर्के पथा यज्ञः । एवा मे० ॥ २१ ॥

यथा यज्ञोऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यज्ञः । एवा मे० ॥ २२ ॥

यथा यज्ञो यज्ञमाने यथाऽस्मिन् यज्ञ आर्हितम् । एवा मे० ॥ २३ ॥

यथा यज्ञः प्रजापतौ यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥

यथा देवेभ्यमृतं यथैषु सत्यमार्हितम् । एवा मे वरणो मणिः कीर्ति भूति नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यज्ञसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

(यथा देवेभ्यमृतं) जैसा देवोंमें अमृत है (यथा एषु सत्यं आर्हितं) जैसा देवोंमें सत्य रखा है, (एवा मे वरणो मणिः) इसी तरह मेरे लिये यह वरण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि यच्छतु) देवे और मुझे (तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यज्ञसा मा समनक्तु) यज्ञसे संयुक्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें कशुनाश और अपने यज्ञकी अमिट्वाके लिये प्रार्थना है । यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(४) सर्पविष दूर करना ।

(ऋषिः— गरुत्मान् । देवता- तक्षकः ।)

(१) इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इव । अहीनामपमरथं स्याणुमारदथार्थम् ॥ १ ॥

दुर्मः शोचिस्तुरुष्कमश्मस्य वारः पुरुषस्य वारः । रथस्य बन्धुरम् ॥ २ ॥

अव श्वेत पदा जहि पूर्वैण चापरेण च । उद्वलुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥ ३ ॥

अरंघुषो निमज्ज्योन्मज्ज्य पुनरब्रवीत् । उद्वलुतमिव दार्वहीनामरसं विषं वारुग्रम् ॥ ४ ॥

[१] अर्थ— (इन्द्रस्य प्रथमः रथः) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोंका दूसरा रथ है, (वरुणस्य तृतीयः इव) वरुणका तीसरा है । (अहीनां अपमरथः) सर्पोंका रथ नीच गतिवाला है जो (स्याणुं) मारत अथ ऋषयः स्तम्भपर चलता है और नाशको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(दुर्मः शोचिः तुरुष्कं) कुसा, आग, तृणविशेष और (अश्मस्य वारः पुरुषस्य वारः) अश्ववार और पुरुषवार ये सब औषधियां तथा (रथस्य बन्धुरम्) रथ-बंधुर या नाभि ये सब सर्पविष दूर करनेवाला है ॥ २ ॥

हे (श्वेत) श्वेत औषधे ! (पूर्वैण अपरेण च) पूर्व और उत्तर (पदा जव जहि) पदसे विषका नाश कर । इससे (विषं दुर्मं अरसं) भयानक विष भी नीरस हो जाय । (उद्वलुतं दाह इव) भरे हुए जलमें लकड़ी गिरनेके समान विष बह जाय ॥ ३ ॥

(अरंघुषः निमज्ज्य उन्मज्ज्य) अलंघुर औषधि निमज्जन और उन्मज्जन करके (पुनः अब्रवीत्) फिर कहने लगी कि उम भयानक विष भी सारहीन हो जायगा जैसी जलमें लकड़ी होती है ॥ ४ ॥

पैदो हान्ति कसर्णालं पैदः श्वित्रमुतासितम् । पैदो रथर्व्याः शिरः सं बिभेद पृदाक्काः ॥ ५ ॥
 पैद प्रेहिं प्रथमोऽनु त्वा वयमेमसि । अहीन् व्यस्यतात् पथो येन स्मा वयमेमसि ॥ ६ ॥
 इदं पैदो अजायतेदमस्य परायणम् । इमान्यर्वतः पृदाहिद्वयो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥
 संयतं न वि ष्वरत् व्याप्तं न सं यमत । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमांश्च तावुमावरसा ॥ ८ ॥
 अरसां इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दुण्डेनागतम् ॥ ९ ॥
 अघाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्वजस्य च । इन्द्रो मेऽहिंमघायन्तमहिं पैदो अरन्धयत् ॥ १० ॥ (१०)
 पैदस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरघातः । इमे पश्चा पृदाक्कवः प्रदीप्यत आसते ॥ ११ ॥
 नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा । जघानेन्द्रो जग्निमा वयम् ॥ १२ ॥
 हतास्तिरश्विराजयो निपिष्टासः पृदाक्कवः । दर्विं करिक्तं श्वित्रं दर्भेष्वसितं जहि ॥ १३ ॥
 कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम् । हिरण्ययीभिरभिभिर्गिरीणामुप सानुषु ॥ १४ ॥

अर्थ—(पैदः कसर्णालं श्वित्रं उत असितं) पैद कसर्णाल श्वित्र और असित सर्पोंको मारता है, (पैदः रथर्व्याः पृदाक्कवः शिरः सं बिभेद) पैद रथर्व्या और पृदाक्कका शिर तोड़ देता है ॥ ५ ॥

हे (पैद) पैदा (प्रथमः प्रेहि) तू प्रथम आगे जा (त्वा अनु वयं एमसि) तेरे पीछे हम चलेगे । और (येन वयं एमसि) जिन मार्गोंमें हम जायेंगे उन (पथः अहीन् व्यस्यतात्) मार्गोंसे सर्पोंको दूर कर दें ॥ ६ ॥

(इदं पैदो अजायत) यह पैद हुआ है, (इदं अस्य परायणं) यह इसका परम स्थान है । (वाजिनीवतः अहिद्वयः अर्वतः) बलवान् सर्पनाशक अर्वाके (इमानि पदा) ये पदविन्द हैं ॥ ७ ॥

(संयतं न वि ष्वरत्) सर्पका बंद मुख न खुले और (व्याप्तं न यमत) खुला हुआ बंद न होवे । (अस्मिन् क्षेत्रे द्वौ अही) इस खेतमें दो सर्प हैं (स्त्री च पुमान् च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है । (तौ उभौ अरसौ) वे दोनों सारहीन हो जायें ॥ ८ ॥

(इह ये अन्ति ये दूरके) यहां जो पास और जो दूर (अहयः अरसासः) सांप हैं के सारहीन हो जायें । (घनेन हन्मि वृश्चिकं) हत्तीसे बिच्छुको मारता हूं और (आगतं अहिं दुण्डेन) आये हुए सर्पको दुण्डसे मारता हूं ॥ ९ ॥

(अघाश्वस्य स्वजस्य च) अघाश्व और स्वज इन (उभयोः इदं भेषजं) दोनोंका यही औषध है, (इन्द्रः मे अघायन्तं अहिं) इन्द्र मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पको तथा (पैदः अहिं अरन्धयत्) पैद सर्पको नष्ट करता है ॥ १० ॥

(स्थिरस्य स्थिरघातः पैदस्य) स्थिर और अचल धामवाले पैदकी महिमा (वयं मन्महे) हम मनन करते हैं जिसके (पश्चा) पीछे (इमे पृदाक्कवः प्रदीप्यतः आसते) ये पृदाक्क नामक सर्प देखते हुये दूर खड़े रहते हैं ॥ ११ ॥

(नष्टासवः नष्टविषाः) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हैं, (इन्द्रेण वज्रिणा हताः) जो वज्रधारी इन्द्रने मारे हैं, जिनको (इन्द्रः अघान) इन्द्रने मारा है और (वयं जग्निम) हम भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १२ ॥

(तिरश्विराजयो हताः) तिरछी लकीरोंवाले सर्प मारे गये, (पृदाक्कवः निपिष्टासः) पृदाक्क सांप पीसे गये, (दर्भिं, करिक्तं दिवत्रं) दर्भिं, करिक्त और श्वेत जातिके सांपको तथा (असितं दर्भेषु जहि) काले सांपको दर्भोंमें मार ॥ १३ ॥

(सका कैरातिका कुमारिका) वह भीलोंकी लडकी (हिरण्ययीभिः अभिभिः) लोहेकी कुदारोंसे (गिरीणां सानुषु) पहाड़ोंके शिखरोंपर (भेषजं उप खनति) औषधिको खोदती है ॥ १४ ॥

आयमगन्युवा भिषकपृश्निहापराजितः । स वै स्वजस्य जम्भेन उभयोर्वृश्चिकस्य च ॥ १५ ॥
 इन्द्रो मे हिमरन्धयान्मिषश्च वरुणश्च । वातापर्जन्योऽभ्या ॥ १६ ॥
 इन्द्रो मे हिमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाकम् । स्वजं तिरश्चिराजि कसर्णीलं दशोनसिम् ॥ १७ ॥
 इन्द्रो जघान प्रथमं जनितांरमहे तव । तेषाम्बु तृक्षमाणानां कः स्वित्तेषामसद्रसः ॥ १८ ॥
 सं हि शीर्षाण्यग्रं पौञ्जिष्ठ इव कर्करम् । सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहोर्विषम् ॥ १९ ॥
 अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः । हतास्तिरश्चिराज्यो निर्विष्टासः पृदाकवः २० (११)
 ओषधीनामहं वृणु उर्वरीरिव साधुया । नयाम्यवतीरिवाहं निरैतुं ते विषम् ॥ २१ ॥
 यदुद्यौ सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यत् । कान्दाविषं कनककं निरैतुं ते विषम् ॥ २२ ॥
 ये अग्निजा औषधिजा अहीनां ये अप्सुजा विद्युतं आचभूयुः ।
 येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो नमसा विधेम ॥ २३ ॥

अर्थ—(जयं युवा पृश्निहा) यह तरुण सर्पनाशक (अपराजितः भिषक्) अपराजित वैद्य आता है । (सः वै स्वजस्य वृश्चिकस्य) वह निःसंदेह स्वज नामक सर्पका और बिच्छुका इन (उभयोः जम्भेन) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥

(इन्द्रः मिषः वरुणश्च) इन्द्र, सूर्य और वरुण [मे अहिं पृदाकुं च अरन्धयन्] ये मेरे पास आये सर्पोंको मारते हैं तथा [वातापर्जन्यौ उभ्या] वायु और पर्जन्य ये दोनों भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १६ ॥

पृदाकु, पृदाकव, स्वज, तिरश्चिराजी, कसर्णील, दशोनसि इन सर्पोंकी जातियोंको [इन्द्रः अरन्धयन्] इन्द्र मार देता है ॥ १७ ॥

हे (अहे) सर्प ! [तव प्रथमं जनितांरं] तेरे पहिले उत्पादक को [इन्द्रः जघान] इन्द्र नाश करता है । [तेषां तृक्षमाणानां] उनके नाशको प्राप्त हुआओं [तेषां कः स्वित् रसः असत्] क्या उनका कुछ रस रहता है ? अर्थात् ये सब प्राण मर जाते हैं ॥ १८ ॥

मैं सर्पोंके [शीर्षाणि अग्रं] सिरोंको पकड़ लूं [इव] जैसा [पौञ्जिष्ठः सिन्धोः कर्करं मध्य परेत्य] कैवट नदी गहरे मध्य भागतक जाकर सहजही वापिस आता है, उस प्रकार मैं भी [अहेः विषं व्यनिजं] सांपका विष विशेष प्रकारसे नष्ट करता हूं ॥ १९ ॥

[सर्वेषां अहीनां विषं] सब सर्पोंके विषको [सिन्धवः परा वहन्तु] नदियां दूर बहा ले जायं । इस तरह तिरश्चिराजी और पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥

[अहं ओषधीनां उर्वरीः इव साधुया वृणे] मैं औषधियोंको उपजाऊ भूमिपर धान्य उगनेके समान सहजहीसे प्राप्त करूं और [अहं वतीः इव नयामि] उनको ले जाऊं, अतः हे [अहे] सर्प ! [ते विषं निःपेतु] तेरा विष दूर हो जावे ॥ २१ ॥

(यत् विषं जमौ पृथिव्यां औषधिषु) जो विष अग्नि, भूमि और औषधियोंमें है, तथा जो (कान्दाविषं कनककं) कन्दोंमें तथा वनस्पति विशेषोंमें संगठित होता है, यह तेरा विष (निःपेतु पेतु) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥

(ये अग्निजाः औषधिजाः) जो अग्निसे उत्पन्न, औषधियोंमें उत्पन्न, (ये अहीनां अप्सुजाः) जो सांपोंमें जलोमें उत्पन्न, (विद्युतः आचभूयुः) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, (येषां जातानि बहुधा महान्ति) जिनकी अनेक प्रकारकी जातियां हैं, (तेभ्यः सर्वेभ्यः नमसा विधेम) उन सर्पोंको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥

तौदी नामासि कन्याघृताची नाम वा असि । अधस्पदेन ते पदमा ददे विषदूषणम् ॥२४॥
 अङ्गादङ्गात्प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय । अधा विषस्य यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥
 आरे अभूद्विषमरौद्विषे विषमप्रागपि । अग्निर्विषमहेनिरिधात्सोमो निरणवीत् ॥
 दुंष्टारमन्वगाद्विषमहिरमृत ॥२६॥ (१२)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(तौदी नाम घृताची नाम) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या असि) कन्या नामकी एक औषधि है ।
 (अधः पदेन ते विषदूषणं पदं आददे) नीचेवाले विषनाशक भागके साथ तेरी जड़ मैं प्राप्त करता हूँ ॥ २४ ॥

हे औषधि! तू (अंगात् अंगात्) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय) विषको दूर कर, (हृदयं परिवर्जय) हृदयको भी छुड़ा दे,
 (विषस्य यत् तेजः) विषकी ओ चमक है, (तत् ते अवाचीनं पतु) वह तेरे शरीरसे नीचे की ओर दूर हो जावे ॥२५॥

(विषं आरे अभूत्) विष दूर हुआ, (विषं अरौत्) विष चला गया, (विषे विषं अप्रागपि अवि) विषमें विष मिल-
 कर पाहिले जैसा विषरहित हो चुका । (अधेः विषं अग्निः निरधात्) सर्पका विष अग्नि दूर करता है, (सोमः निरणवीत्)
 सोम औषधि विष दूर करती है । (दुंष्टारं विषं अन्वगात्) दंष्टा करनेवाले सर्पको विष पहुँचा और उससे (अग्निः अमृत)
 वही सर्प मर गया ॥ २६ ॥

यह संपूर्ण सूक्त सर्पविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औषधियोंके हैं, जो अच्छे वैद्योंकी ही ज्ञात हो सकते हैं ।
 यह जीने मरने का विषय है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले कबल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । वैसा तो
 यह सूक्त सरल है, परंतु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे खुलनेवाले हैं । इस-
 लिये उन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है ।

(५) विजयप्राप्ति ।

(ऋषिः—१-२४ सिन्धुद्वीपः, २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ ब्रह्मा, ४२-५० विह्व्यः ।

देवता--१-२४ आपः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः, ३६-५० मंत्रोक्ताः)

(१) इन्द्रस्यौजं स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृमणं स्थ ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनजिम ॥ १ ॥

इन्द्रस्यौजं० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनजिम ॥ २ ॥

अर्थ—(इन्द्रस्य औजः स्थ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ) आप इन्द्रका सन्नुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्र-
 स्य बलं स्थ) आप इन्द्रका बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृमणं स्थ) आप इन्द्रका ऐश्वर्य हो,
 आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें (ब्रह्मयोगैः वः युनजिम) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ १ ॥ • (क्षत्र-
 योगैः) क्षात्रबलके साथ, ... • (इन्द्रयोगैः) इन्द्रशक्तियोंके साथ ... • (सोमयोगैः) सोमादि औषधियोंके शक्तियोंके साथ... •
 (अन्धयोगैः) जलादि योजनाओंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ २-५ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगैर्वो युनजिम ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वो युनजिम ॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगैर्वो युनजिम ॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौज० स्थेन्द्रस्य स६ स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्यं स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता मे आप स्थ ॥ ६ ॥

(२) अग्नेर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भाग स्थ । ०।०।८। सोमस्य भाग स्थ । ०।०।९। वरुणस्य भाग स्थ । ०।०।१०। (१३)

मित्रावरुणयोर्भाग स्थ । ०।०।११। यमस्य भाग स्थ । ०।१२। पितृणां भाग स्थ । ०।० । १३ ॥

देवस्य सवितुर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्विचो अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥ १४ ॥

(३) यो व आपोऽपां भागोऽप्स्वन्तर्यं जुष्यो देवयजनः । इदं तमर्ति सृजामि तं माम्यवनिधि ।

तेन तमम्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५ ॥

यो व आपोऽपामूर्धिरप्स्वन्तः ०।०।०।०।१६। यो व आपोऽपां वत्सोऽप्स्वन्तः ०।०।०।०।१७॥

अर्थ- (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जाय तथा (आपः मे युक्ता स्थ) जल मुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

[१] (अग्नेः भागः स्थ) आप अग्निका भाग हो, हे (देवीः आपः) दिव्य जलो! (अस्मासु धत्तः धत्त) हमारेमें तेजको धारण करो, क्योंकि आप (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्यही हो। (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आये (वः) आपके (अस्मै लोकार्य सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ७ ॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, (सोमस्य भागः) सोमादि औषधियोंका भाग हो, (वरुणस्य) वरुणका, (मित्रावरुणयोः) सूर्य और वरुणका, (यमस्य) यमका, (पितृणां) पितरोंका, (देवस्य सवितुः) सवितादेवका भाग आप हैं ॥ ८-१४ ॥

[३] हे (आपः) जलो ! (यः वः अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग है, जो (अप्सु अन्तरं, यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनकर है, (इदं तं अर्ति सृजामि) यह मैं उसे सौंप देता हूँ, (तं मा अमि अवनिधि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अमि अति सृजामः) उससे उनको दूर कर दते हैं । (व अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृषीय) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १५ ॥ ... (यः कवः अपां ऊर्मिः) जो जलोंके तरंग है, (अपां वृषभः) जो जलोंका वर्षग करनेवाला मेघ है, (अपां हिरेण्यवर्गः) जो जलोंका धुवर्णके समान तेजस्वी भाग है, (अपां अहमा पृथिविः दिव्यः) जो जलोंका परवर जैसा वर्णादिका पिण्य भाग है, तथा जो (अपां अन्नयः) जलोंमें अमि जैसा उष्णताका भाग है, उसकी सहायतासे हम देवीका नाश करते हैं ॥ १५-२१ ॥

यो व आपोऽपां वृषभोऽपस्व१न्त०।०।०।०॥१८॥

यो व आपोऽपां हिरण्यगर्भोऽपस्व१न्त०।०।०।०॥१९॥

यो व आपोऽपामग्ना पृथ्निर्दिव्योऽपस्व१न्त०।०।०।०॥२०॥ (१४)

ये व आपोऽपामग्नयोऽपस्व१न्तर्थं जुष्या देवयजनाः ।

इदं तानार्तिं सृजामि तान्माभ्यर्चयन्निक्षि ।

तैस्तमभ्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तृषीयोनं ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ २१ ॥

(४) यद्वर्वाचीनं त्रैहायणादनृतं किं चोद्विम । आपो मा तस्मात्सर्वस्मादुरितात्पान्त्वंहसः ॥ २२ ॥

समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमर्पीतन । अरिष्टाः सर्वहायसो मा च नः किं चनाममत् ॥ २३ ॥

अरिप्रा आपो अर्प रिप्रमस्मत् ।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्वप्यं प्र मलं वहन्तु ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽभितेजाः ।

पृथिवीमनु विक्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।

अन्तरिक्षमनु विक्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्भजामो ०।० ॥ २६ ॥

[४] अर्थ- (त्रैहायणात् अर्वाचीनं यत् किं च) तीन वर्षोंके अन्दरअन्दर जो कुछ (अनृत ऊचिम) असत्य माषण किया है, (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः) उस सब पापसे (आपः मा पान्तु) जल मुझे बचावें ॥ २२ ॥

हे आपः ! (वः समुद्रं प्र हिणोमि) आपको मैं समुद्रके प्रति भजता हूँ, आप (स्वां योनिं अर्पीतन) अपने उगमस्थानको प्राप्त होओ । (सर्वहायसः अरिष्टाः) संपूर्ण आयुतक आहंसित होते हुए [नः किंचन मा आगमत्] हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

[आपः अरिप्राः] जल निर्दोष है, इसलिये वह [अस्मात् रिधं अर्प] हम सबसे दोष दूर करें । [सुप्रतीकाः अस्मत् दुरितं एवः प्र] उत्तम रूपवाला जल हम सबसे पाप और मल दूर करे । [दुष्वप्यं मलं प्र प्र वहन्तु] दुष्ट स्वप्न और मल बहाकर दूर ले जावें ॥ २४ ॥

[५] तू [विष्णोः क्रमः असि] तू विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा [सपत्नहा पृथिवीसंशितः अभितेजाः] शत्रुका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अभिके समान प्रतापी है, मैं [अहं पृथिवीं अनु विक्रमे] पृथ्वीपर पराक्रम करता हूँ, [तं पृथिव्याः निर्भजामः] हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं [वः अस्मात् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः] जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, [सः मा जीवीत्] वह जीवित न रहे, [तं प्राणो जहातु] उसे प्राण छोड़ देवे ॥ २५ ॥

तू (अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, (अहं अन्तरिक्षं अनु विक्रमे) मैं अन्तरिक्षमें पराक्रम करता हूँ और (अन्तरिक्षात् तं निर्भजामः) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते हैं... ॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०॥ २७॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः । दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं ०।०॥ २८॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशांसंशितो वाततेजाः । आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाम्भ्यस्तं ०।०॥ २९॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्संशितः सामतेजाः । ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमृग्भ्यस्तं ०।०॥ ३०॥ (१५)

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात् ०।०॥ ३१॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहौषधीसंशितः सोमतेजाः ।

औषधीरनु वि क्रमेऽहमौषधीभ्यस्तं ०।०॥ ३२॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाऽप्सुसंशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि क्रमेऽहमप्सुभ्यस्तं ०।०॥ ३३॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसंशितोऽश्वतेजाः । कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।०॥ ३४॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भजामो योऽस्मान् द्रष्टुं यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु ॥ ३५॥

जितमस्माकमुज्जिष्ममस्माकमभ्यर्ष्टां विश्वाः पृतना अरातीः ।

इदमहमाप्नुव्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराञ्च पादयामि ३६

अर्थ-[द्यौः संशितः सूर्यतेजाः] तू तुल्योत्तम तेजस्वी और सूर्य के तेजसे युक्त है, मैं [दिवं अनु वि क्रमे] तुल्योत्तम पराक्रम करता हूँ और उस तुल्योत्तमसे उसे हटा देता हूँ ॥ २७ ॥...[दिक्संशितः मनस्तेजाः] तू दिशाओंमें तेजस्वी और मन के तेजसे युक्त युक्त है, मैं [दिशः] दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ और दिशाओंसे उसको हटा देता हूँ ॥ २८ ॥...[आशासंशितः वाततेजाः] तू उपदिशाओंमें तेजस्वी और वात के तेजसे युक्त है, सब उपदिशाओंमें मैं पराक्रम करता हूँ और उसको बहासे हटा देता हूँ २९ ॥ [ऋक्संशितः सामतेजाः] ऋग्वेद के ज्ञानसे तेजस्वी और साम के तेजसे युक्त है, मैं [ऋचः अनु वि क्रमे] ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूँ और ऋचाओंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३० ॥

[यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः] तू यज्ञमें तेजस्वी व ज्ञान के तेजसे युक्त है, मैं यज्ञक्षेत्रमें पराक्रम करता हूँ और उसको यज्ञसे हटाता हूँ ॥ ३१ ॥...[औषधिसंशितः सोमतेजाः] तू औषधिद्वारा तेजस्वी और सोम के तेजसे युक्त है, मैं (औषधीः अनु-वि क्रमे) औषधिविशयमें पराक्रम करता हूँ और औषधियोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३२ ॥...[अप्सुसंशितः वरुणतेजाः] तू जलोंसे तेजस्वी और वरुण के तेजसे युक्त [अप अनु वि क्रमे] जलोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और जलोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३३ ॥...[कृषिसंशितः अश्वतेजाः] तू कृषिसे तेजस्वी और अश्व के तेजसे युक्त है, मैं [कृषिं अनु वि क्रमे] कृषिमें पराक्रम करता हूँ और कृषिसे उसे हटाता हूँ ॥ ३४ ॥...[प्राणसंशितः पुरुषतेजाः] तू प्राणसे तेजस्वी और पुरुष के तेजसे युक्त है [प्राणं अनु वि क्रमे] प्राणक्षेत्रमें विक्रम करता हूँ और [प्राणात् तं निर्भजामः] प्राणसे उसको हटाता हूँ, किं जो हमारा द्वेष करता और जिसका हम द्वेष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

[३६] [अस्माकं जितं] हमारा विजय है, [अस्माकं उज्जिष्मं] हमारा प्रभाव है । [विश्वाः पृतना अरातीः] अभ्यस्तं] सब शत्रुसेना और वैरी परास्त हुए हैं । [अहं इदं] मैं यह [आमुष्यायणस्य अमुष्याः पुत्रस्य] अमुक गोत्र के अमुक माता के पुत्र के शत्रु के [वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि] वर्चस्, तेज, प्राण और आयु को पूर्ण रीतिसे बाँधता हूँ और [इदं एवं अधराञ्च पादयामि] इस तरह इसको मैं नीचे गिराता हूँ ॥ ३६ ॥

सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् । सा .. द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७ ॥

दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥

सप्तऋषीन्भ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥

ब्रह्माभ्यावर्ते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥

ब्राह्मणां अभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥

(७)यं वयं मृगयामहे तं वधे स्तृणवामहे । व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणार्षीपदाम् तम् ॥ ४२ ॥

वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां हेतिस्तं समधादुभि । इयं तं प्लात्वाहुतिः समिह्वी सहीवसी ॥ ४३ ॥

राज्ञो वरुणस्य बन्धोऽसि । सोऽमुमांमुष्यायणमुष्याः पुत्रमग्ने प्राणे बंधान् ॥ ४४ ॥

य अग्ने भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्षमहि । पयस्वानग्र आगमं तं मा सं सृज वर्चसा ॥ ४६ ॥

अर्थ- [सूर्यस्य आवृतं] सूर्यका आवर्तन अर्थात् [दक्षिणां अन्वावृतं] दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ [अनु आवर्ते]में अनुकूल होकर जाता हूं । [सा मे द्रविणं यच्छतु] यह मुझे धन देवे । [सा मे ब्राह्मणवर्चसं] वह मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ३७ ॥

[ज्योतिष्मतीः दिशः अभ्यावर्ते] तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूं । वे [ताः०] मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥

[सप्तऋषीन् अभ्यावर्ते] सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥

[ब्रह्मा अभ्यावर्ते] ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूं [तत्०] वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥

[ब्राह्मणां अभ्यावर्ते] ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूं । [ते०] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥

[७][यं वयं मृगयामहे] जिसे हम ढूंढते हैं, [तं वधः स्तृणवामहे] उसे वधोसे-हथियारोंसे नष्ट करते हैं, और [परमेष्ठिनः व्यात्ते] परमेश्वर की विकराल बृंहामें [तं ब्रह्मणा आपीपदाम्] उस हम ज्ञानके योगसे काट देते हैं ॥ ४२ ॥

[वैश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां] ईश्वरकी दाहों द्वारा बननेवाला जो [हेतिः] हथियार है, उससे [तं अग्नि समधात्] उसका नाश करते हैं । [तं प्लात्वा] उसका नाश करके [इयं समिह्वी] यह आ समिधा इस ब्रह्ममें डाली जाती है, वह [देवी सहीवसी] अग्निको दूर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥

[वरुणस्य राज्ञः बन्धः असि] वरुणराजके तू बंधनमें पका है, [सः अमुं] वह इस [अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्रं] इस गोत्रके अमुक माताके पुत्रको [अग्ने प्राणे बंधान्] अन्न और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥

हे [भुवः पते] पृथ्वीके स्वामी ! [यत् ते अजं] जो तेरा अन्न [पृथिवीं अनु आक्षियति] पृथ्वीपर है, हे [प्रजापते] प्रजाके पालक ! [तस्य त्वं नः संप्रयच्छ] तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥

हे दिव्य [आपः] जलो ! [अचायिषं] याचना करता हूं, कि [रसेन समपृक्षमहि] हमें रखे संयुक्त करो । हे [अग्ने] अग्ने ! [पयस्वान् आगमं] रखे साथ मैं आ रहा हूं [तं मा वर्चसा सं सृज] मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

सं मांने वर्षसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ ४७ ॥

यदमे अथ मिथुना शपातो बद्धाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसः शरण्याऽहं जायते या तया विष्य हृदये यातुधानान् ॥ ४८ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान् परांऽमे रक्षो हरसा शृणीहि ।

परांऽर्चिषा मूरदेवां शृणीहि परां सुवपः शोशुचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥

अपामस्मै वज्रं प्र हारामि चतुर्भुष्टिं शीर्षमिधाय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्गं तन्मे देवा अनु जानन्तु विधे ॥ ५० ॥ (१७)

अर्थ—हे अमे ! [मा वर्षसा संसृज] मुझे तेजसे युक्त कर, [प्रजया आयुषा सं] प्रजा और आयुसे युक्त कर । [देवाः अस्य मे विद्युः] देवता मेरे इस भावको जानें । [इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्] इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

हे अमे ! [यत् अथ मिथुना शपातः] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [यत् रेभाः बाधः तष्टं जनयन्तं] जो बकता बाणोंका शोध करते हैं, [या मन्योः मनसः शरण्या जायते] जो क्रोधसे मनकी हिंसा होनी है, [तथा यातुधानान् हृदये विष्य] उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेध कर ॥ ४८ ॥

[यातुधानान् तपसा परा शृणीहि] दुष्टोंको अपने तापसे दूर भगा, हे अमे ! [रक्षः हरसा परा शृणीहि] राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । [अर्चिषा मूरदेवान् परा शृणीहि] अपनी उपाख्यामे मूर्खोंको दूर फेंक, और [असुवपः शोशुचतः परा शृणीहि] दुष्टोंके प्राणोंपर तुम होनेवालोंको शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥

[विद्वान्] मैं यह सब जानता हुआ, [अस्मै शीर्षमिधाय] इसका सर तोड़नेके लिये [अपां चतुर्भुष्टिं वज्रं प्र हारामि] जलोंके चारों ओर नाश करनेवाले वज्रको फेंकता हूँ । [सः अस्य सर्वा अंगानि प्रशृणोतु] वह हमके सब अंगोंको काटे, [तन् मे विश्वेदेवाः अनु जानन्तु] वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

शत्रुके पराजयके लिये यत्न ।

शत्रुका पराभव करनेके लिये (आज) शारीरिक बल, (सहः) शत्रुके हमले सहन करनेका सामर्थ्य, (बल) शैव्य तथा अन्यान्य प्रकारके बल, (वीर्यं) पराक्रम, वीर्यकी शक्ति, (नृप्यं) मानवी अनुकूल्यका सामर्थ्य, इतने साधन अवश्य हैं । पश्चात् [जिण्ययोग] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना कैसे करनी है, इसका उत्तम ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल होनेपर भी समयपर ' जिण्य-योग ' में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसीके साथ ' ब्रह्मयोग ' अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह ' क्षत्रयोग ' क्षात्र युद्धक्षेत्रमें कुशलतासे करने योग्य युद्धके व्यूह आदि रचना-विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है । ' इन्द्रयोग ' राजा और राजपुत्र्य इनके साथ योग होना चाहिये; इसके अभावमें केष कायोंका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ' का दूषण नाम है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिड़नेपर अपने लोग जलमी हो गये तो उनको शीघ्र आरोग्यवसपन्न करनेके लिये इस वैद्यांके औषधियोगका बड़ा उपयोग हो सकता है । इसी तरह स्वपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढ़ानेके लिये भी इस औषधियोगकी अत्यंत आवश्यकता है ।

' अम्बुयोग ' का नाम है जलयोग । जलका तो मानवी जीवनके साथ बड़ा उपयोग है । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जल न मिला तो पराभव होनेमें कोई देरी न लगेगी ।

संक्षेपसे प्रथमके ९ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अर्थात् आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनके मल दूर होते हैं । मनके मलोंसे स्वप्नदोष होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं । जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनमें दोष होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता ।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सूर्य, दिशा उपदिशा, ज्वला, यजु, यज्ञ, जौषधि, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रु को हटाना चाहिये और इन स्थानोंको शत्रुहीन करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है ।

इतना करनेपर विजय होगी और ऐसा पवित्र वीरही शत्रु को बांधकर उसको पाँचके तले दबा सकता है, यह बात ३६ वे मंत्रमें कही है ।

सूर्यसे तेजस्विता, दिशाओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, ज्वलाओंसे ज्ञान, यज्ञ अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और प्राणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है ।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुको परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके न्यायके अधीन करनेको लिखा है । स्वयं उसके नाश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पक्षत् उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल बढाना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सके ।

शत्रु अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे ।

अपने पास बल, अन्न, जल, सूर्य, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास येही वस्तुएँ कम हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहाँतक ४७ वें मंत्रतकके मंत्रभागसे बोध मिलता है ।

शाली गल्लो अपने राज्यमें कोई किछीको न देवे । यह वाणीका अपव्यवहार शत्रुके राज्यमें पाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना और सज्जनोंकी रक्षा करनी चाहिये । यह इस सूक्तका संक्षेपसे आशय है ।

(६) मणिवन्धन ।

(ऋषिः-वृहस्पतिः । देवता-फालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः)

अरातीयोर्भ्रातृव्यस्य दुर्हादीं द्विषतः शिरः । अपि वृश्चाम्योजसा ॥ १ ॥

वर्म मष्टमयं मणिः फालाज्जातः करिष्यति । पूर्णो मन्थेन भार्गमद्वर्सेन सह वर्चसा ॥ २ ॥

अर्थ- (अरातीयोः भ्रातृव्यस्य) शत्रु वेरी (दुर्हादः द्विषतः शिरः) दुष्ट हृदयी और द्वेष करनेवालेका शिर [जोजसा अपि वृश्चामि] वगसे मैं तोड़ता हूँ ॥ १ ॥

[फालात् जातः अर्थ मणिः] फालम बना हुआ यह मणि [मष्टं वर्म करिष्यति] मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेगा । [मन्थेन रत्नेन वर्चसा सह पूर्णः] मन्थन-सामर्थ्य रस और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि [मा भार्गमत्] मेरे पास आगया है ॥ २ ॥

यत् त्वा शिकः पुराऽवधीत् तस्मा हस्तेन वास्या ।

आपस्त्वा तस्माञ्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम् ॥ ३ ॥

हिरण्यस्रग्वं मणिः श्रद्धा यज्ञं महो दधत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥

तस्मै पुतं सुरा मध्वभममं क्षदामहे ।

स नः पितेवं पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः शःशो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ ५ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुहे आज्यं भूयोभूयः शःशस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ६ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्यायि कम् ।

सो अस्मै बलामिद् दुहे भूयोभूयः शःशस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ७ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत महे भोत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः शःशस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ८ ॥

यमवभ्राद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद् दिशः ।

सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः शःशस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ९ ॥

अर्थ- [यत् त्वा शिकः तस्मा] जो तुझे कुशल तर्काण [वास्या हस्तेन परा अवधीत्] शस्त्रयुक्त हाथसे मारता है [तस्मात्] उससे [जीवलाः शुचयः जायः] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [शुचिं त्वा पुनन्तु] तुझ प्रावित्र वीरको पवित्र बनावे ॥ ३ ॥

[अर्थ मणिः] यह मणि [हिरण्यस्रग्वं] सुवर्णमाला, [श्रद्धा यज्ञं महो दधत्] श्रद्धा भक्ति, यज्ञ और महत्त्वका धारण करे और यह [नः गृहे अतिथिः वसतु] हमारे घरमें पूजनीय जैसा होकर रहे ॥ ४ ॥

[तस्मै पुतं सुरा मधु अन्न क्षदामहे] उसके लिये धी, इष्टि जल, शहद और अन्न हम देते हैं, [सः नः पुत्रेभ्यः पिता इव] वह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वस [श्रेयः चिकित्सतु] प म कल्याण देवे । यह [माणः देवेभ्यः एव] मणि देवोंक पाससे यहाँ आकर [भूयोभूयः शः-शः] बारंबार और प्रतिदिन हमें सुख देवें ॥ ५ ॥

[फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणि] फालसे उत्पन्न खाँसे भरपूर खादिरका बनाया और वीरता बढ़ानेवाला मणि है, [यं ओजसे बृहस्पतिः अवभ्रात्] जिसकी बलशक्ति लिये बृहस्पतिने यह मणि बधा है [तं अग्निः प्रति अमुञ्चत] उसे अग्नि मुझे देवे, धारण कराने, [सः अस्मै भूयो-भूयः शः-शः आज्यं दुहे] वह इसके लिये प्रतिदिन बारंबार धी देवे । (तन त्वं द्विषतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अर्थात् विध्वंस कर ॥ ६ ॥

[वं०] जिसपर बृहस्पतिने ... मणि बाँधा है, [त इन्द्रः प्रति अमुञ्चत] उसे इन्द्र मुझे देवे और [ओजसे वीर्याय कम्] ओज, वीर्य और सुख प्राप्त करावे । [सः अस्मै वर्च इद् दुहे०] वह उभको बल देवे ॥ ७ ॥

[वं०] जिसपर... [तं सोमः प्रति अमुञ्चत] उस सोम मुझे देवे, [महे भोत्राय चक्षसे] महत्त्व, श्रेय और इष्टि देवे । उसे [वर्चः दुहे०] वह वर्च देवे ॥ ८ ॥ [वं०] जिसपर... [तं सूर्यः प्रति अमुञ्चत] उसे सूर्य देवे [तन इमा दिशः अजयत्] और उससे वह सब दिशाओंको जीते, [सः अस्मै भूतिं दुहे०] वह इसके लिये ऐश्वर्य देवे ॥ ९ ॥

यमबध्नाद् बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतञ्चतुमुग्रं खदिरमोजसे ।
 तं बिभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दानवानां हिरण्ययीः ॥
 सो अस्मै श्रियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १० ॥ (१८)
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे ।
 सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ११ ॥
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे । तेनेमां मणिनां कृषिमश्विनावभि रक्षतः ।
 स भिषग्म्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १२ ॥
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे । तं बिभ्रत् सविता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।
 सो अस्मै सनुतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १३ ॥
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे । तमापो बिभ्रतीर्मणिं सदा धावन्त्यश्विताः ।
 स आस्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयःश्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १४ ॥
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शंभुवम् ।
 सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १५ ॥
 यमबध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्वे । तं देवा बिभ्रतो मणिं सर्वाँल्लोकान् युधाऽजयन् ।
 स एस्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १६ ॥

अर्थ- [यं]... [तं मणिं बिभ्रत् चन्द्रमाः] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरः
 अजयत्] असुरों और दानवोंकी सुवर्णयुक्त नगरियोंको पराजित करता है । [सः अस्मै भियं दुहे०] वह इसके लिये श्री
 देता है० ॥ १० ॥

[यं०] जिसको बृहस्पति मणि बांधता है और [वाजिनं वाताय] गतिमय वायुकी शक्तिसे युक्त करता है, [सः
 अस्मै वाजिनं दुहे०] वह इसके लिये अश्व देता है० ॥ ११ ॥

[यं०] जिसको बृहस्पति मणि बांधता है, [तेन मणिना] उस मणिसे [अश्विनी इवा कृषिं अभिरक्षतः] अश्विनी-
 देव इसकी कृषिकी रक्षा करते हैं । [सः भिषग्म्यां महः दुहे] वह उन वैद्योंके द्वारा इसे बड़ा तेज या अन्न देता है० ॥ १२ ॥

[यं०]... [तं मणिं सविता बिभ्रत्] उस मणिको सविताने धारण किया, [तेन स्वः अजयत्] उससे स्वर्गीय प्रकाश
 का यजन किया, [सः अस्मै सनुतां दुहे] वह इसके लिये सत्य देता है० ॥ १३ ॥

[यं०]... [तं मणिं अपः बिभ्रतोः] उस मणिको जल धारण करती हैं, [सदाः अश्विता धावन्ति] अक्षय होकर-
 सदा दौड़ती हैं [स आस्यः अमृतं दुहे०] वह इनके लिये अमृत देता है० ॥ १४ ॥

[यं०]... [तं शंभुवं मणिं राजा वरुणः प्रत्यमुञ्चत] उस सुखदायी मणिको राजा वरुण छोड़ देता है, [सः
 अस्मै सत्यं दुहे] वह इसके लिये सत्य देता है० ॥ १५ ॥

[यं०]... [तं मणिं देवा बिभ्रतः] उस मणिको देवोंने धारण किया और [युधा सर्वाँल्लोकान् अजयन्] युद्ध
 करके सब लोकोंको जीत लिया । [स एस्यः जिति इत् दुहे०] वह इनको विजय देता है० ॥ १६ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाञ्चवे । तमिमं देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्तं शुभुर्वम् ।

स आभ्यो विश्वमिदं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १७ ॥

ऋतवृस्तमर्बध्नतार्त्वास्तमर्बध्नत । संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्द्वेषा अवध्नत प्रदिशस्तमर्बध्नत । प्रजापतिसृष्टो मणिद्विषतो मेऽधरो अकः ॥ १९ ॥

अथर्वाणो अवध्नतार्थवणा अवध्नत ।

तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ २० ॥ (१९)

तं धाता प्रत्यमुञ्चत स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ २१ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमद् रसेन सह वर्चसा ॥ २२ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् सह गोभिर्जाविभिरभेन प्रजया सह ॥ २३ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् सह त्रींहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥ २४ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमन्मर्धोर्धृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमदूर्जया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्थ-[यं]-[तं] क्षुब्ध इमं मणिं देवता प्रत्यमुञ्चन्तः] उस सुखदायी मणिको देवताओंने छोड़ दिया । [सः आभ्यः विश्वं इदं दुहे] वह इनके किये सब सुख देता है ० ॥ १७ ॥

[ऋतवः तं अवध्नत] ऋतु उसको बांधते रहे, [जार्त्वाः तं अवध्नत] ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हैं । [संवत्सरः तं बध्ना] संवत्सर उसे बांधकर [सर्वं भूतं विरक्षति] सब भूतमात्रकी रक्षा करता है ॥ १८ ॥

(अन्तर्द्वेषा तं अवध्नत) अन्तर्द्वेषाओंने उसे बांधा, (प्रदिशः तं अवध्नत) दिशाओंने उसे बांधा, वह (प्रजापति सृष्टो मणिः) प्रजापतिने निर्माण किया मणि (मे द्विषतः अवध्नत अकः) मेरे शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १९ ॥

(अथर्वाणो अवध्नत) अथर्वाओंने इसे बांधा (आथर्वणा अवध्नत) आथर्वणिकोंने इसे बांधा था, (तैः मेदिनः अंगिरसः) उससे बलवान् हुए आंगिरस (दस्यूनां पुरः विभिदुः) शत्रुओंके नगरोंको तोड़ते रहे, (तेन त्वं द्विषतः जहि) इससे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २० ॥

(तं धाता प्रत्यमुञ्चत) उसे धातने धारण किया था । (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतोंको बनानेमें समर्थ हुआ तेन त्वं द्विषतः जहि) उसके बलसे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥

(यं) ... [असुरक्षितिं] जिस असुर-विनाशको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अवध्नत) देवोंके किये बृहस्पतिने बांधा था, (सः अयं मणिः सा) वह मणि मेरे पास (रसेन वर्चसा सह आगमत्) रस और तेजके साथ आगवा है ॥ २२ ॥

(यं) .... वह (गोभिः जगामिः जलेन प्रजया सह) गौवें बकरियाँ, अन्न और प्रजाके साथ ॥ २३ ॥

(यं) ... (त्रींहियवाभ्यां महसा भूत्या सह) चावल और त-। ऐश्वर्यके साथ ॥ २४ ॥ ... (मयीः बृहस्पतः धारया कीलालेन सह) धी, मनु और पेयकी धाराओंके साथ ॥ २५ ॥ ... (पर्यसा द्रविणेन श्रिया सह) दूध बन और श्रीके साथ ॥ २६ ॥

यमबध्नाद् बृहस्पतिर्दिवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् तेजसा त्विष्या सह यज्ञसा कीर्त्या सह ॥ २७ ॥

यमबध्नाद् बृहस्पतिर्दिवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत् सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं महौ ददतु पुष्टये । अभिष्टं धन्ववर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम् ।

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधरौ अकः ॥ ३० ॥ (२०)

उत्तरं द्विषतो मामयं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ॥

स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३१ ॥

यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥

यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पशवोऽन्धमन्त्रं वि रोहतु ॥ ३३ ॥

यस्यै त्वा यज्ञवर्धनं मणे प्रत्यमुचं शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे भैष्ठयाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

एतमिध्मं समाहितं जुषाणो अग्रे प्रति हयैः ।

तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्तस्मिन्ने जातवेदमि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥ (२१)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३॥

अर्थ— (तेजसा त्विष्या यज्ञसा कीर्त्या सह) तेज, चमक, यज्ञ और कीर्तिके साथ ॥ २७ ॥

(सर्वाभिः भूतिभिः सह.....) सब ऐश्वर्योके साथ वह मणि (सा जागमत्) मेरे पास आया है ॥ २८ ॥

(तं इमं मणिं) इस मणिको (देवता पुष्टये महौ ददतु) देवताएं पुष्टिके लिये मुझे देवें । यह (अभिष्टं धन्ववर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढ़ानेवाला, वैरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे शिवं प्रति मुञ्चामि) मैं इस कल्याणकारी मणिको धारण करता हूं । यह मणि (असपत्नः सपत्नहा) शत्रुरहित और शत्रुघातक है, तथा [मे सपत्नान् अधरान् अकः] इसने मेरे शत्रुओंको नीचे किया है ॥ ३० ॥

[अयं देवताः मणिः] यह देवोंसे उत्पन्न होनेवाला मणि [मां द्विषतः उत्तरं कृणोतु] मुझे शत्रुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । [यस्य दुग्धं] जिससे दुहा गया सार [इमे त्रयः लोकाः उपासते] ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं ।

[सः अयं मणिः] वह यह मणि [मां भैष्ठयाय मूर्धतः अभिरोहतु] मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढ़ावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, वह (भैष्ठयाय) श्रेष्ठ स्थानपर मुझे चढ़ावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्वरायां) फालसे हल किये हुए भूमिमें (यथा बीजं रोहति) जैसा बीज उगता है, (एवमधि प्रजाः पशवः अन्धं वि रोहतु) वैसाही मेरे पास संतान, पशु और अन्ध बहुत हो जावे ॥ ३३ ॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बढ़ानेवाले मणे ! (त्वां शिवं यस्मिं प्रति जमुचं) तुझ छुम मणिको जिसके लिये मैं धारण करता हूँ, हे (शतदक्षिण मणे) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (त्वं त्वं भैष्ठयाय जिन्वतात्) उसे तू श्रेष्ठताके लिये चबाओ ॥ ३४ ॥

हे अगे ! (समाहितं इध्मं जुषाणः) प्रदत्त इधनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति हयैः) होमहवनोंसे समृद्ध हो । (तस्मिन् समिधे जातवेदसि) उस प्रदत्त अग्निसे (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (सुमतिं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, (चक्षुः पशून्) दृष्टि और पशुओंको (विदेम) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्त्व बताया है ।

(७) सर्वाधारका वर्णन ।

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे ऋतमस्याप्याहितम् ।

कृत्रतं कृत्रद्वाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्मादङ्गाद् दीप्यते अग्निरेस्य कस्मादङ्गात् पवते मातरिश्वा ।

कस्मादङ्गाद् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

कृत्रेप्सन् दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः कृत्रेप्सन् पवते मातरिश्वा ।

यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥

कार्षिमासाः कृत्रयन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविदानाः ।

यत्र यन्त्युत्तरो यत्रार्तिवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥

कृत्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने ।

यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

अर्थ—(अस्य कस्मिन् अंगे तपः जायते) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे ऋतं अर्थात् सत्यं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत— सरलताका भाव रहता है ? (अस्य अङ्गात् त्रयं क तिष्ठति) इसमें अङ्गा और त्रय कहां रहते हैं ? (अस्य कस्मिन् अंगे सत्यं प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ? ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अङ्गात् अग्निः दीप्यते) इस परमात्माके किस अंगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अङ्गात् मातरिश्वा पवते) इसके किस अवयवसे वायु बहता है ? (कस्मात् अङ्गात् चन्द्रमा अधि वि मिमीते) किस अवयवसे चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कम्भस्य अङ्गं मिमानः) और महान् स्कम्भ अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता है ? ॥ २ ॥

(अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता द्यौः तिष्ठति) किस अंगमें वह सुरक्षित युगल रहता है ? और (कस्मिन् अंगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अंगमें उत्तर युगलके परला भाग रहता है ? ॥ ३ ॥

(ऊर्ध्वः अग्निः कृत्रेप्सन् दीप्यते) ऊपरका अग्नि अर्थात् सूर्य किस ओर देखता हुआ प्रकाशता है ? (मातरिश्वा यत्र प्रेप्सन् दीप्यते) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता है ? (यत्र प्रेप्सन्तीः जायतः अभियन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये जनप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि (सः कतमः स्विद् पृथ) वह कौनसा है ? ॥ ४ ॥

(कार्षिमासाः मासाः) पक्ष और महीने (संवत्सरेण सह संविदानाः) वर्षके साथ मिलते हुए (कृत्रयन्ति) कहां कहां मजबूत रहे हैं ? (यत्र ऋतवः यत्र आर्तिवाः यन्ति) जहां वे ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कम्भं ब्रूहि) इस सर्वाधारके विषयमें कह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५ ॥

(यत्र प्रेप्सन्ती विरूपे युवती) किस ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध रूपवाली किर्षे अर्थात् (अहोरात्रे) दिन प्रभा और रात्री (संविदाने ऋतवः) मिलकर चल रही हैं ? (यत्र प्रेप्सन्तीः आपः अभियन्ति) जहां लक्ष्य रखकर चल जा रहे हैं, (स्कम्भं) उसी सर्वाधारके विषयमें कह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ६ ॥

यस्मिन्स्तब्ध्वा प्रजापतिर्लोकान्तर्वा अचारयत् । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ७ ॥
 यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।
 कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्कियत्तद्भूव ॥ ८ ॥
 कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद्भविष्यदुन्वाशयेऽस्य ।
 एकं यदङ्गमकुणोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९ ॥
 यत्र लोकाश्च कोशाश्चापो ब्रह्म जना विदुः ।
 असञ्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ (२२)
 यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम् ।
 ऋतं च यत्र भ्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ११ ॥
 यस्मिन्भूमिरेन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्मध्याहिता ।
 यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्विताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२ ॥
 यस्य त्रयस्त्रिंशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥

अर्थ—(यस्मिन् स्तब्ध्वा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापतिः सर्वां लोकां अचारयत्) प्रजापतिने सब लोकोंका धारण किया (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ७ ॥

(यत् परमं अवमं यत् च मध्यमं) जो श्रेष्ठ निकृष्ट और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापतिः ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है, (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् कियत् भूव) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना हुआ है ? ॥ ८ ॥

(स्कम्भः भूतं कियता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विश्वमें कितने अंशसे प्रविष्ट हुआ था ? (अस्य कियत् अभिष्यत् अनु-भाष्ये) इसका कितना अंश अभिष्यमें उदयन होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अकुणोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहां सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

(यत्र लोकाश्च कोशाश्च) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपः ब्रह्म) जहां जल और ब्रह्म रहता है ऐसा (जनाः विदुः) लोग जानते हैं, (असत् च सत् च यत्र जन्तं) सत् और असत् जहां मिला है (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधार का वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्विद् एव) वह मका कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तपः) बड़ा प्रयत्न करके तप (उच्यते तपं धारयति) उच्चतर मतका धारण करता है तथा जहां (यत्र ऋतं भ्रद्धा च अपः ब्रह्म) ऋत भ्रद्धा आप और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्थिर रहे हैं (तं स्कम्भं ब्रूहि०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और शुलोक (मध्याहिता) ठिके हैं और (यत्र अग्निः चन्द्रमाः सूर्यः वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु [आर्विताः तिष्ठन्ति] आश्रय लेकर रहते हैं उस [तं स्कम्भं०] सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

[सर्वे त्रयस्त्रिंशदेवाः] सब तैत्तिरीय देव [यस्य अंगे समाहिताः] जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं [तं स्कम्भं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकविंशस्मिन्नापितः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १४ ॥

यत्राभूतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाभ्यः पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाभ्यः स्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यश्चो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १६ ॥

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरक्षिरसोऽमवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिह्वा मधुकशामुत ।

विराजमूत्रो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

यस्मादृषो अपातश्च यजुर्यस्मादुपाकषन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ २० ॥

अर्थ—[यत्र प्रथमजाः ऋचयः] जिसमें पहिले बने ऋचि तथा [ऋचः साम यजुः मही] ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व मही प्राणिका अर्थात् अथर्ववेद रहे हैं, [यस्मिन् एक ऋचिः नापितः] जिसमें एक मुख्य ऋचि आधार लिये है, [तं स्कम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १४ ॥

[यत्र पुरुषे] जिस पुरुषमें [अमृतं च मृत्युः च समाहिते] अमरत्व और मरण रहता है, [यस्य नाभ्यः समुद्रः] जिसकी नाभियाँ समुद्र है, जो [पुरुषे अधि समाहिताः] जो पुरुषके शरीरमें हैं, [तं स्कम्भं] उन सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १५ ॥

[यस्य चतस्रः प्रदिशः] चारों पहिली दिशाएं [यत्र नाभ्यः स्तिष्ठन्ति] जहां नाभियां होकर रहीं हैं, [यत्र ब्रह्म पराक्रान्तः] जहां ब्रह्म पराक्रम कर रहा है [तं स्कम्भं] उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौनसा है ? ॥ १६ ॥

[ये पुरुषे ब्रह्म विदुः] जो इस मनुष्यके ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं [ते विदुः परमेष्ठिनं] वे परमेष्ठिको जानते हैं, [यः वेद परमेष्ठिनं] जो परमेष्ठिको जानता है और [यः च प्रजापतिं वेद] जो प्रजापतिको जानता है, और [ये ज्येष्ठं ब्राह्मणं विदुः] जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं [तं स्कम्भं अनुसंविदुः] वे सर्वाधारके अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १७ ॥

[यस्य शिरः वैश्वानरः] जिसका शिर वैश्वानर अग्नि है, [यस्यः अंगिरसः जमवन्] और आँख अंगिरस हो गये हैं, [यस्य मंगाणि यातवः] जिसके अवयव यातु—राक्षस—हैं [तं स्कम्भं] उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १८ ॥

[यस्य मुखं माहुः] जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, [उस मधुकशां जिह्वां] और जिह्वा मधुकशा हुई है, [यस्य ऊपः विराजं] जिसके स्तन—दुग्धाशय—यह विराट् स्वरूप है [तं स्कम्भं] उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १९ ॥

[यस्मात् ऋचः अपातश्च] जिससे ऋचाएं बनीं, [यस्मात् यजुः अपाकषन्] जिससे यजु बने, [यस्य कोमालि सामानि] जिसके कोम साम हैं, जिसका [मुखं अथर्वा अंगिरसः] मुख अंगिरसः अथर्वा है, [तं स्कम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ २० ॥

असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमाम् । जनां विदुः । उतो सन्मन्यन्तेऽपरे ये ते शाखां मुपासते ॥ २१ ॥
यत्रादित्याश्च रद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्मिदेव तः ॥ २२ ॥
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तमुद्य को वेदु यं देवा अभिरक्षन् ॥ २३ ॥
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्वात् ॥ २४ ॥
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिं जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः पुरो जनाः ॥ २५ ॥
यत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसविदुः ॥ २६ ॥
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥
हिरण्यगर्भं परममनत्युद्यं जनां विदुः । स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चद्विरण्यं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥
स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्युतमाहितम् ।
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥ २९ ॥

अर्थ- [असत्-शाखां प्रतिष्ठन्तीं] असत्स उत्पन्न हुई और स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परमं श्रद्धां विदुः] मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [उतो ये अन्ते सन्मन्यन्ते] और जो दूसरे लोग हैं वे उसको सत् ही मानते हैं [ते शाखां मुपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

[यत्र] जहाँ आदित्य रुद्र और वसु [समाहिताः] रहते हैं, [भूतं भव्यं च] भूत, वर्तमान और भविष्य तथा [यत्र सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः] जहाँ ये सब लोक आधार लिये हैं [तं स्कम्भं] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ॥ २२ ॥

[अथ त्रिंशत् देवाः] तैत्तिरीय देव [यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवो ! [यं अभिरक्षन्] जिसकी तुम रक्षा करने हो, [तं निधिं अद्य कः वेद] उस निधिकी आज कौन जानता है ॥ २३ ॥

[यत्र ब्रह्मविदः देवाः] जहाँ ब्रह्म जाननेवाले [ब्रह्म ज्येष्ठं मुपासते] ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, [यः] ये तान् प्रत्यक्ष विद्यात् जा निश्चयपूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानिगा [यः वेदिता ब्रह्मा स्वात्] वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥ २४ ॥

[ते देवाः बृहन्तः नाम] वे देव बड़े प्रासद्ध हैं, [ये असतः परिं जज्ञिरे] जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, [तत् एकं स्कम्भस्य अङ्गं] वह स्कम्भका एक अङ्ग है, जिसको [जना असत् परः जाहुः] ज्ञानी लोग असत् परतु ओष्ठ है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

[यत्र स्कम्भः प्रजनयन्] जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [पुराणं व्यवर्तयत्] पुराणकोही विवर्तित, करता है, [तत् स्कम्भस्य एकं अङ्गं] वह सर्वाधार आत्माका एक अङ्ग [पुराणं अनुसविदुः] पुराण करकेही जानते हैं ॥ २६ ॥

[यस्य अङ्गे गात्रा] जिसके शरीरके अवयवोंमें [अथ त्रिंशत् देवाः विभेजिरे] तैत्तिरीय देव विभक्त होकर रहे हैं, [तान् वै त्रयः त्रिंशत् देवान्] उन तैत्तिरीय देवोंको [एके ब्रह्मविदः विदुः] अकेले ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ॥ २७ ॥

(जनाः हिरण्यगर्भं) लोक हिरण्यगर्भका (परमं अनति-उद्य विदुः) श्रेष्ठ और उत्तम जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः सत् हिरण्यं प्रासिञ्चत्) प्रारम्भमें सर्वाधार आत्मानेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोकाः) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, (स्कम्भे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अथि ऋतं आहितं) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार ! मैं (त्वा प्रत्यक्षं विदुः) मैं तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुम (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमेंही यह सब समाया है ॥ २९ ॥

इन्द्रं लोकं इन्द्रे तप इन्द्रेऽश्वत्थमाहितम् । इन्द्रं स्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ३० (१४)

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोवसः ।

यदजः प्रथमं सैवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्मान्यत् परमरितं भूतम् ॥ ३१ ॥

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराग्निरसोऽभवन् । दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ३४

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधारोऽन्तरिक्षम् ।

स्कम्भो दाधार प्रदिशः षड्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनं मा विवेश ॥ ३५ ॥

यः भ्रमात् तपसो जातो लोकान्सर्वान्समानुषे ।

सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

अर्थ—[इन्द्रे] इन्द्रमें सब लोक, तप और ऋत रहता है । हे इन्द्र! मैं (स्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि तूही (स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कम्भ है जिसमें यह सब समाया है ॥ ३० ॥

[सूर्यात् पुरा उषसः पुरा] सूर्योदयके पूर्व उषःकालके भी पूर्व [नाम्ना नाम जोहवीति] नामके साथ ईश्वरके वशका गान करता है, ईशमक्ति करता है । [यत् अजः प्रथमं सैवभूव] जब इस प्रकार प्रचरनशील आत्मा प्रथम ईश्वरमें सम्मिलित सगति होता है, [सः ह तत् स्वराज्यं ह्याय] वही उस स्वराज्य—स्वात्मानन्द स्वराज्यको प्राप्त करता है कि [यस्मात् अन्यत् परं भूतं न अस्ति] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥

[यस्य भूमिः प्रमा] जिसकी भूमि एक पाँचका प्रमाण है, [उत अन्तरिक्षं उदरं] और अन्तरिक्ष उदर है, [यः दिवं मूर्धानं चक्रे] जिसने खुलोकको अपना सिर बनाया है [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३२ ॥

[यस्य सूर्यः चक्षुः] जिसके आँख सूर्य, [पुनः नवः चन्द्रमाः च] और फिराफिर नया बननेवाला चन्द्रमा है, [यः अग्निं आस्यं चक्रे] जिसने आगिको अपना मुख बनाया है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥

[यस्य प्राणापानौ वातः] जिसके प्राण और अपान यह वायु हैं, और [चक्षुः अग्निरसः अभवन्] आँख अग्निरस बने हैं, [यः दिशः प्रज्ञावीः चक्रे] जिसने दिशाओंको प्रज्ञा साधन कान बनाये हैं, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३४ ॥

[स्कम्भः इमे उमे द्यावापृथिवी दाधार] इस सर्वधारने ये पृथ्वी और खुलोक धारण किये हैं, [स्कम्भः उत अन्तरिक्षं दाधार] उसीने विस्तृत अन्तरिक्ष धारण किया है, [स्कम्भः वद् उर्धाः प्रदिशः दाधार] उसीने ये छः बड़ी दिशाएँ धारण की हैं, [स्कम्भः इदं विश्वं भुवनं माविवेश] वही इस सब विश्वमें प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥

(यः तपसः भ्रमात् जातः) जो तपके भ्रमसे प्रकट होकर (सर्वान् लोकान् सं जानते) सब लोकोंको व्यापता है, (यः सोमं केवलं चक्रे) जिसने सोमकोही केवल [एकही उत्तम औपचिक्र बनाया] है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेल्यति कथं न रमते मनः । किमायः सत्त्वं प्रेप्सन्तीनेल्यन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥
 महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिच्छयन्ते य उ के च देवा बृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥
 यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विभितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो वेत्तुसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्त्रमेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयुखम् ।
 प्रान्या तन्तूस्तिरते धृत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतुरा परस्तात् ।
 पुमानेनद्रयत्युदगृणत्ति पुमानेनद्वि जभाराधि नाकै ॥ ४३ ॥
 इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५)

अर्थ- (कथं वातः न ईलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्त्वं प्रेप्सन्तीः आपः) क्या सत्यकी प्राप्तिही इच्छासे जल (कदा चन न ईलयन्ति) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

(भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं) इस विश्वके मध्यमें बड़ा पूज्य एक देव है, (तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे) तप-डण्णता विशेष क्रान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, (तस्मिन् ये उ के च देवाः ध्रयन्ते) उसीमें जो कोई देव है, रहते हैं, [यक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव] जिस तरह यक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥

[यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां] जिसके लिये हाथों पावों [वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा] वाणी, कानों और आँखोंसे [देवाः सदा अमिनं बलिं यस्मै विभिते प्रयच्छन्ति] देव सदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमितके लिये देते हैं, [स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः] उस सर्वाधारके विषयमें कह, कि वह कौन है ? ॥ ३९ ॥

[तस्य तमः अपहृतं] उसका अज्ञान दूर हो चुका है, [सः पाप्मना व्यावृत्तः] वह पापसे दूर हो चुका है, [यानि त्रीणि ज्योतीषि] जो तीन ज्योतिषा हैं, [सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ] वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥

[यः सलिले हिरण्ययं वेत्तुसं तिष्ठन्तं वेद] जो जलमें सुवर्णवा वेत्तस उहरा हुआ है, वह जानता है, [सः वै गुह्यः प्रजापतिः] वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥

[एकं विरूपे युवती] दो विरुद्ध रूपवाली स्त्रियां [षट् मयूखं तंत्रं] छः खुंटियोंवाला ताना [अभि वा कामं वयतः] बारंबार घूमघूमकर बुनती हैं, उनमेंसे [अन्या तन्मूत्रं प्रतिरते] दूसरी धागोंको फैलाती है और [अन्या भस्ते] दूसरी उनको धारण करती है, [न अववृज्जाते] न विश्राम करती हैं और [न गमातो अन्तं] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥

[परिनृत्यन्त्योः इव तयोः] नाचती हुईं सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे [यतुरा परस्तात् न विजानामि] कौनसी परली है, वह मैं नहीं जानता । [पुनत् पुमान् वयति] इसको एक पुरुष बुनता है [पुनत् पुमान् उदगृणत्ति] इसको दूसरा पुरुष उकेलता है और वः [नाधि नाके विजभार] स्वर्गमें इसको धारण करता है ॥ ४३ ॥

[इमे मयूखाः दिवं उप तस्तभुः] वे खुटियां धुलोककी थाम कर धारण करती हैं । [सामानि वातवे तसराणि चक्रुः] सामोंको बुननेके लिये तनुजाल जैसे बनाये हैं ॥ ४४ ॥

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः- कुत्सः । देवता- आत्मा)

यो भूतं च मर्त्यं च सर्वं यथाचितिष्ठति । स्वर्ग्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥

स्कम्भेनेमे विष्टमिमे द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वद्यत्प्राणजिमिषश्च यत् ॥ २ ॥

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्वग्न्वा अर्कमभितोऽविशन्त ।

बृहन् ह तस्यो रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥

द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तर्षिकेत ।

तत्राहतास्त्रीणि शतानि शक्रवः षष्टिश्च स्त्रीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥

इदं सवितार्वि जानीहि षड्यमा एकं एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥ ५ ॥

आविः सभिहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम् । तत्रेदं सर्वमार्षितमेजत्प्राणस्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

अर्थ- [यः भूतं मर्त्यं] जो भूतकालके और मर्त्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्वं यथाचितिष्ठति] जो सब-पर अविष्टाता होकर रहता है, [यस्य च केवलं स्वः] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] इस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

[स्कम्भेन वि-स्तमिमे] इस सर्वाधार परमात्माने घोपे हुए [ज्योः च भूमिः च तिष्ठतः] गोलोक और भूमिसे ठहरे हैं, [यत् प्राणत् यत् मिमिषत् च] जो प्राण धारण करता है और जो आत्मे प्रपकता है, [इदं सर्वं आत्मन्वद्यत् स्कम्भे] यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कम्भमें है ॥ २ ॥

[तिस्रः ह प्रजाः अत्यायं जायन्] तीन प्रकारकी प्रजाएं आतिकमणको प्राप्त होती हैं, [अग्न्वा अर्कं अभितः नि अवि-शन्त] एक प्रकारकी [सप्तगुणी प्रजा] सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरी [बृहन् ह रजसः विमानः तस्यौ] बड़े रजोभोगको मापती हुई रहती है, और तीसरी [हरिणीः हरितः आविवेश] हरण करनेवाली हरिहर्णको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

[द्वादश प्रधयः] बारह प्रधियां हैं, [एकं चक्रं] एक चक्र है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन नभियां हैं, [कः उ तर्ष-कित] कौन भला उसे जानता है ? [तत्र त्रीणि सप्तानि षष्टिः च शक्रवः आहताः] उस चक्रमें त्रीन सौ छठ सूरियां लगायीं हैं और उतने ही [स्त्रीलाः] स्त्रील लगाये हैं, [ये अविचाचलाः] जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

हे [सवितः] सविता ! [इदं विजानीहि] यह तू जान कि यहाँ [षट् यमाः एकः एकजः] छः जोड़े हैं और एक जकेला है । [यः एषां एकजः एकः] जो इनमें अकेला एक है [तस्मिन्] उसमें [ह आपित्वं इच्छन्ते] मिथक्से अपना धंवन्य जोड़नेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥

[गुहा जरन्नाम] गुहामें संचार करनेवाला जो [महत् पदं] बड़ा प्रविष्ट स्थान है, वह [आविः सभिहितं] वह प्रकट होनेवाला सैनिक भी है, जो [एतत् प्राणत्] कांपनेवाला और प्राणवाला है, वह [तत्र इदं सर्वं आर्षितं प्रतिष्ठितं] वहीं उस गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरोऽभिपश्यत् ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क॑ तद्वभूव ॥ ७ ॥
 पञ्चवाही बहृत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
 अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीचोऽक्षरं दधीयः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यज्ञो निहितं विश्वरूपम् ।
 तदासत् ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोषा महतो बभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 यया यज्ञः प्राक् तापते तां त्वां पृच्छामि कतमा सर्चाम् ॥ १० ॥ (२६)
 यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणभिमिषच्च यद्भुवत् ।
 तदाधार पृथिवी विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं विवर्तं पुरुषानन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्विद्वान्भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२ ॥

अर्थ- (एक चक्रं एकनेमि वर्तते) एक चक्र एकही मध्यनाभिवाला है, जो [सहस्र-आरं प्र पुरः अभि पश्य] हजारों आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जजान] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [यत् अस्य अर्धं क॑ तत् बभूव] जो इसका आधा भाग है, वह कहाँ रहा है ॥ ७ ॥

[एषा पञ्चवाही अग्रं बहति] इनमें जो पाँचोंसे उठायी जानेवाली है, वह अन्ततक पहुँचती है । [प्रष्टयः युक्ताः अनुसंवहन्ति] जो चोखे जोखे हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । [अस्य अयातं ददृशे, न यातं] इसका न चलना ही दीखता है । परंतु चलना नहीं दीखता । तथा [परं नेदीयः अक्षरं दधीयः] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

[तिर्यग्बिलः ऊर्ध्वबुध्नः चमसः] तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है [तस्मिन् विश्वरूपं यज्ञः निहितं] उसमें माना हपवाला यज्ञ रखा है । [तत् सप्त ऋषयः साकं आसत्] वहाँ साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं । [ये अस्य महतः गोषाः बभूवुः] जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

[या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात्] जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः] जो चारों ओरसे सब प्रकार जुड़ी रहती है । [यया यज्ञः प्राक् तापते] जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, [त्वां त्वा पृच्छामि] उस विषयमें मैं तुझे पूछता हूँ [कतमा सा कतमा] कतवाओंमें वह कौनधी है ? ॥ १० ॥

[यत् पृथिवी, पतति, यत् च तिष्ठति] जो नीचता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, [यत् प्राणत् अंशान्त् भिमिषत् च भुवत्] जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष करता है और जो होता है, [तत् विश्वरूपं पृथिवीं आधाय] वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका धारण करता है [तत् संभूय एकं एव असीति] वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

[अनन्तं विवर्तं पुरुषानन्तमन्तवच्चा समन्ते] अनन्त और अन्तवालों के दोनों एक दूसरेके भिन्ने हैं । [अस्य अन्तं उत भव्यं ते विचिन्वन्] इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन सब वस्तुमात्रके संबंधमें विवेक करता हुआ और पश्चात् [विद्वान्] सबको जानता हुआ, [नाकपालः चरति] मुखपाक के चरत है ॥ १२ ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरहृदयमानो बहुधा वि आचरे ।

अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यद्व्याप्य कृतमः स केतुः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनैवोदहार्यम् । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते । महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै वाकिं राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नास्मेति किं नून ॥ १६ ॥

ये अर्वाङ् मध्ये उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृषं च हंसम् ॥ १७ ॥

सहस्राक्ष्यं वियतावस्य पृथौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्त्सर्वानुरस्युपदधं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥

सत्यैनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाङ् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम् ॥ १९ ॥

अर्थ-[प्रजापतिः अदृश्यमानः गर्भे जगत् चरति] प्रजापति अदृश्य होत हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और [बहुधा विजायते] वह अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है । [अर्धेन विश्वं भुवनं जजान] आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, [यत् जस्य अर्धं सः कृतमः केतुः] जो इसका दूसरा आधा है, उसकी विजानी क्या है ? ॥ १३ ॥

[कुम्भेन उदकं ऊर्ध्वं भरन्तं उदहार्य इव] जैसा घड़ेसे जलको भरकर ऊपर लानेवाला कहार होता है । [सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति] सब आँखसे देखते हैं, [सर्वे मनसा न विदुः] परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

[पूर्णेन दूरे वसति] पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, [ऊनेन दूरे हीयते] न्यून होनेपर भी दूर छोड़ रहता है । [भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं] विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, [तस्मै राष्ट्रभृतः वाकिं भरन्ति] उसके लिये राष्ट्र-सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

[यतः सूर्य उदेति] जहाँसे सूर्य उगता है और [यत्र च जस्तं गच्छति] जहाँ अस्तको जाता है, [उत एव अहं ज्येष्ठं मन्ये] वही श्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ, [तत् उ किं जग न अस्मेति] उसका अधिकमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

[ये अर्वाङ् मध्ये उत वा पुराणं] जो उरवाले बीचके अथवा पुराणे [वेदं विद्वांसं अभितः वदन्ति] वेदवेत्ताओं चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, [ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति] ये सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [द्वितीयं अग्निं] दूसरा अग्नि और [त्रिवृषं हंसं] त्रिवृष हंस की ही प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

(अक्षय हंसस्य) हंस हंसके (स्वर्ग पततः) स्वर्गको जाते हुए (पृथौ सहस्राक्ष्यं विपतौ) इसके दोनों पक्ष उड़ते दिनांतक फैलाये रहते हैं । (सः सर्वान् देवान् उरसि उपदध) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर (विश्वा भुवनानि संपश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

(सत्यैनोर्ध्वस्तपतिः) सत्यके शीर्ष उपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यति) ब्रह्मके नीचे देखता है (प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अविश्रितं) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुरणी याभ्यां निर्मथ्यते वसु ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याब्राह्मणं महत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्त्र१राभरत् । चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥ २१ ॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्बु । यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम् ॥ २२ ॥

सनातनमेनमाहुताद्य स्यात्पुनर्णवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ २३ ॥

श्रुतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदमसंख्येयं स्वस्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य मन्त्यभिपश्यत् एव तस्माद्देवो रोचत एव एतत् ॥ २४ ॥

वाछादेकमणीयस्कमुतैकं नेव दृश्यते । ततः परिष्वजीवसी देवता सा मम प्रिया ॥ २५ ॥

इयं कल्याण्य१जरा मर्त्यस्यामृता गृहे । यस्मै कृता श्रये स यश्चकार जजार सः ॥ २६ ॥

अर्थ- (य. वै ते वरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरगियोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (स. विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥

(अग्रे अपाद् सं अभवत्) प्रारंभमें पादरहित आ मा एक ही था । (सः अग्रे स्वः जाभरत्) वह प्रारंभमें स्वात्मा नंद भरता रहा । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पांववाला भोग्य होकर (सर्व भोजनं आदत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं भवत्) बहुत अन्न खाने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपराधते) जो सनातन और अष्ट देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अथ पुनः नवः स्यात्) और वह आजही फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात्र होते हैं ॥ २३ ॥

(श्रुतं सहस्रं अयुतं) श्रु, हजार, दस हजार, (न्यर्बुदं असंख्येयं स्वं अस्मिन् निविष्टम्) काश अथवा असंख्य स्वस्व इसमें हैं । (अत्य अभिपश्यत्) इसके देखते ही (तत् जगति) वह सरव आवाज करता है (सत्मात् एव देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एनं बालात् मणीयस्कं) एक बालसे भी सूक्ष्म है, (उत एनं नेव दृश्यते) और दूरका दीखता ही नहीं । (सः परिष्वजीवसी देवता) उससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया) वह श्रुति प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, (मर्त्यस्य गृहे अमृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता सः श्रये) जिसके किये की जाती है, वह क्रेता है और (यः चकार सः अजरा) जो करता है वह दृढ होता है ॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।

त्वं जीर्णो दुण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवासि विश्वतोमुखः ॥२७॥

उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥

पूर्णात्पूर्णमुदञ्चति पूर्णं पूर्णेन सिध्यते । उतो तदुद्य विद्याम् यतस्तत्परिविच्यते ॥२९॥

एषा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वं बभूव ।

मही देव्युषसो विभाती सैकैनेकेन मिषता वि चष्टे ॥३०॥

अत्रिर्वै नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता । तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥३२॥

अपूर्वेणेविता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् । वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्माक्ष्णं महत् ॥३३॥

अर्थ- [त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि] तू स्त्री है और तूही पुरुष है । [त्वं कुमारः उत वा कुमारी] तू कलका है और लडकी भी तूही है । [त्वं जीर्णः दुण्डेन वञ्चसि] तू वृद्ध होनेपर दुण्डके सहारे चलता है, [त्वं जातः विश्वतो मुखः] भवसि] तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

[उत एषां पिता,] इनका पिता, (उत वा एषां पुत्रः) और इनका पुत्र [एषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः] इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [एकः ह देव मनसि प्रविष्टः] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः] पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें जाता है ॥ २८ ॥

[पूर्णात् पूर्णं उदञ्चति] पूर्णसे पूर्ण होता है, [पूर्णं पूर्णेन सिध्यते] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [उतो अद्य तत् विद्याम्] अब आज वह हम जाने, कि [यतः तत् परिविच्यते] जहाँसे वह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

[एषा सनत्नी] यह सनातन शक्ति है, (सनं एव जाता) सनातन बालसे नियमान है, यही [पुराणी सर्वं परि बभूव] पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [मही देवी उषसः विभाति] यही वही देवी उषाओंको प्रकाशित करती है, [सा एकेन-एकेन मिषता वि चष्टे] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

[अत्रिः वै नाम देवता] रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह [अत्रेन परिवृता आस्ते] सत्यसे घेरी हुई है । (तस्याः रूपेण इमे वृक्षाः] उसके रूपसे ये सब वृक्ष [हरिताः हरितस्रजः] हरे और हरे पत्तोंवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

[अन्ति सन्तं न जहाति] समीप होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और [अन्ति सन्तं न पश्यति] वह समीप होनेपर भी दीखता भी नहीं । [देवस्य पश्य काव्यं] इस देवका यह काव्य देखो, जो [न ममार न जीर्यति] नहीं मरना और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

[अपूर्वेण इविता वाचः] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवतामें प्रेरित की ये वाचाएँ हैं, [सा ववाचयं वदन्ति] वह वाणिवां ववाचोम्य वर्णन करती हैं । [वदन्तीः यत्र गच्छन्ति] बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं, [तत् महत् ब्राह्मणं आहुः] वह बड़ा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

यत्र देवाश्च मनुष्याश्चिरा नामाविव श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥३४॥

येभिर्वातं हृषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्रीचीः ।

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन् ॥३५॥

इमामेषां पृथिवीं वस्तु एकोऽन्तरिक्षं पर्येको बभूव ।

दिवमेषां ददते यो विध्वर्ता विश्वा आशाः प्रति रक्षन्त्येके ॥३६॥

यो विद्यान्सूत्रं विततं यस्मिन्तोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्रह्मणं महत् ॥३७॥

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्तोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्रह्मणं महत् ॥३८॥

यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैतद्ब्रह्मन्विश्वदान्यः ।

यत्रातिष्ठेकपत्नीः परस्तात्केवासीन्मातरिश्वा तदानीम् ॥ ३९ ॥

अप्स्वामीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संलिलान्यासन् ।

बृहन्ह तस्थौ रजसो विमानः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ ४० ॥

अर्थ- [देवाः च मनुष्याः च] देव और मनुष्य [नामो जाराः इव यत्र श्रिताः] नामों और लगनेके समान जहां आश्रित हुए हैं, उस [अपां पुष्पं त्वा पृच्छामि] आप-तत्त्वके पुष्पको मैं तुसे पूछता हूं, कि [यत्र तत् मायया हितम्] जहां वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

[येभिः हृषितः वातः प्रवाति] जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सध्रीचीः पञ्च दिशः ददन्ते] जो मिली-जुली पांचों दिशायें धारण करते हैं, [ये देवाः आहुतिं जति जमन्यन्त] जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, [ये अपां नेतारः कतमे आसन्] वे जलोंके नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५ ॥

[एषां एकः इमां पृथिवीं वस्तु] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [एकः अन्तरिक्षं परिवभूव] एक अन्तरिक्षमें व्यापता है, [एषां यः विध्वर्ता] इनमें जो धारक है, वह [दिवं ददते] शुलोकका धारण करता है, और [एके विश्वाः आशाः प्रति रक्षति] कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

[यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः] जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हैं, [यः विततं सूत्रं विद्यात्] जो इस फैले सूत्रको जानता है, और [सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात्] सूत्रके सूत्रको जो जानता है, [सः महत् ब्रह्मणं विद्यात्] वह बड़े ब्रह्मको जानता है ॥ ३७ ॥

[यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः] जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी हैं, [अहं विततं सूत्रं वेद] मैं यह फैला हुआ सूत्र जानता हूं । [सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद] सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूं और (जसो यत् महत् ब्रह्मणं) और जो बड़ा ब्रह्म है, वह भी मैं जानता हूं ॥ ३८ ॥

[यत् द्यावापृथिवी अन्तरा] जो शुलोक और पृथ्वीके बीचमें [विश्वदान्यः प्रबृहन् अग्निः वेत्] विश्वको बलनेवाला अग्नि होता है, [यत्र परस्तात् एकपत्नीः जतिष्ठन्] जहां दूरतक एक पत्नीही रहती है, [तदानीं मातरिश्वा एव इव आसीत्] उस समय वायु कहाँ था ? ॥ ३९ ॥

(मातरिश्वा जप्सु प्रविष्टः आसीत्) वायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः संलिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, (बृहत् ह रजसः विमानः तस्थौ) उस समय वहा ही रजका विशेष प्रमाण था, और (पर्वमानः हरित आ विवेश) वायु सूर्यकिरणोंके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेष्वेव गायत्रीममृतेऽधि वि चक्रमे । साम्ना ये सामं संविदुरजस्तद्देव्ये कः ॥ ४१ ॥

निवेशनः संगमनो बध्ना देव इव सविता सत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम् ॥ ४२ ॥

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् । तस्मिन्यद्यधर्मात्मन्वचद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३ ॥

अक्रामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तप्तो न कुतश्चनो नः ।

तमेव विद्वाश्च विभाय मृत्योरात्मानं धीरेमजरं युवानम् ॥ ४४ ॥ (२९)

अर्थ—[उत्तरेण अमृते अग्नि गायत्री अग्नि वि चक्रमे] उच्चतर रूपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करत है । [ये साम्ना साम सं विदुः] जो सामसे साम जानते हैं, [तत् अजः क दृष्टे] वह अजमाने कहा देना ? ॥ ४१ ॥

[सत्यधर्मा सविता देवः इव] सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान [वसूनां संगमनः निवेशनः] सब धनोंका देनेवाला और निवासका हेतु है वह [धनानां समरे] धनोंके युद्धमें [इन्द्र न तस्थौ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥

[नवद्वारं पुण्डरीकं] नव द्वारवाला कमल [त्रिभिर्गुणेभिः आवृतं] सप्त-रज-तम इन तीन गुणोंमें घेरा हुआ है । [तस्मिन् यत् आत्मन्वत् पक्षं] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविद् विदुः) उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥ ४३ ॥

(अक्रामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू (रसेन तप्त) रससे संतुष्ट वह देव (न कुतश्चन उतः) कहाँसे भी न्यून नहीं है, (सं एव विद्वान् मृत्योः न विभाय) उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे डरता नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं अजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

[९] शतौदना गौ ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— शतौदना)

(५) अवायतामपि नद्या मुखानि सपत्नेषु वज्रमर्पयैतम् ।

इन्द्रेण वृक्षा प्रथमा शतौदना आतृव्यग्नी यजमानस्य गातुः ॥ १ ॥

वेदिष्टे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते । एषा त्वा रक्षनाग्रभीद् ग्रावा त्वैषोऽधि नृत्यतु ॥ २ ॥

बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मार्ष्ट्ये ।

शुद्धा त्वं यक्षिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३ ॥

अर्थ—(अवायतां मुखानि अपि नद्या) पापी लोगोंके मुख बंद कर । (सपत्नेषु एतं वज्रं अर्पय) शत्रुओंपर यह वज्र फेंक । (इन्द्रेण वृक्षा प्रथमा शतौदना) इन्द्रने दी हुई पहिली सैंकड़ों भोजन देनेवाली (आतृव्यग्नी यजमानस्य गातुः) शत्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दर्शानेवाली गौ ही है ॥ १ ॥

(ते चर्म वेदिः भवतु) तेरा चर्म वेदी बने, (यानि ते लोमानि बर्हिः) जो तेरे रोम हैं वे धर्म हैं, (एषा रक्षना एषा अग्रभीद्) जो रक्षी तुझे बांधी है, (अर्वाग्नी) सोमवाली ! (एषा ग्रावा एषा अभिनृत्यतु) यह प्राणा तेरे ऊपर आनंदधे नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पतिपर परस्पर नाचे ॥ २ ॥

हे (अग्ने) अहिर्नगा गौ ! (ते बाळाः प्रोक्षणीः सन्तु) तेरे बाल प्रोक्षणी होंगे, (जिह्वा सं मार्ष्ट्ये) तेरी जिह्वा शोधन करे, (त्वं यक्षिया शुद्धा भूत्वा) तू पूज्य और शुद्ध होकर, हे शतौदना गौ ! (त्वं दिवं प्रेहि) तू धुलोकमें जा । ३ ।

यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । प्रीता ह्यस्यस्त्रिजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥४॥
 स स्वर्गमा रोहति यन्नादार्त्त्रिदिवं दिवः । अपूपनामि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥५॥
 स ताल्लोकान्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।
 हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ६ ॥
 ये ते देवि शमितारः पत्तारो ये च ते जनाः । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैम्यो मैषीः शतौदने ॥७॥
 वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । आदित्याः पश्चाद्गोप्स्यन्ति सार्गिष्टोममर्ति द्रव ॥८॥
 देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सार्तिरात्रमर्ति द्रव ॥९॥
 अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिक्षः । लोकान्स सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम् १०
 घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवानामिष्यति । पत्तारमघ्न्ये मा हिंसीदिवं प्रेहि शतौदने ॥११॥
 ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि ।
 तेभ्यस्त्वं धुक्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १२ ॥

अर्थ— (यः शतौदनां पचति) जो शतौदनाका परिपाक करता है, वह (सः कामप्रेण कल्पते) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है । [अस्य सर्वे प्रीताः ऋत्विजः] इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे वापस जाते हैं ॥४॥

(सः स्वर्गं आरोहति) वह स्वर्गपर चढता है (यत्र अद्यः त्रिदिवं दिवः) जहां वह स्वर्गधाम है, (यः शतौदना अपूपनामि कृत्वा ददाति) जो शतौदनाको मालपूर्वोंके रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, (तान् लोकान् सः समाप्नोति) उन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, (यः शतौदना हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति) जो शतौदना गौको सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥

[ये शमितारः ये च पत्तारः जनाः] जो शमिता और जो पकनेवाले लोग हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे । हे [शतौदने] सौ मनुष्योंका भोजन देनेवाली गौ ! [एभ्यः मा मैषीः] इनसे तू न भय कर ॥७॥

[दक्षिणतः त्वा वसवः] दक्षिणकी ओरसे तुझे वसुदेव, [उत्तरात् त्वा मरुतः] उत्तरकी ओरसे तुझे मरु देव, [आदित्याः पश्चात् गोप्स्यन्ति] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेंगे, [सा त्वं अग्निष्टोमं अर्ति द्रव] वह तू अग्निष्टोम यज्ञके पार जा ॥ ८ ॥

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्व-अप्सरगण हैं, [ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, [सा अतिरात्रं अर्ति द्रव] वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ ॥

(यः शतौदनां ददाति) जो शतौदनाको देता है, (सः सर्वान् लोकान् आप्नोति) वह सब लोगोंको प्राप्त करता है, जो लोक अन्तरिक्ष, धु, भूमि, आदित्य, मरुत् और दिशाओंके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १० ॥

[घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी] शीवा सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी (देवान् गमिष्यति) देवताओंको प्राप्त होगी । हे शतौदने [अघ्न्ये] अहिंसनीय गौ ! [पत्तारं मा हिंसी] पकनेवालेकी हिंसा मत कर, [दिवं प्रेहि] स्वर्गको प्राप्त हो ॥११॥

(ये दिवि-सद्यः देवाः) जो धुलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तरिक्ष-सद्यः) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, (ये च इमे भूम्यामधि) जो भूमिपर रहते हैं, (तेभ्यः त्वं सर्वदा) उनके लिये तू सर्वदा (क्षीरं सर्पिः अथो मधु धुक्व) दूध, शी और मधु दे ॥ १२ ॥

यत्ते शिरो यत्ते मुखं गौ कर्णौ ये च ते हनू । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१३॥
 यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽक्षिणी । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१४॥
 यत्ते ह्योमा यद्दृढं पुरीतस्सहकण्टिका । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१५॥
 यत्ते यकृषे मत्सने यदान्त्रं यार्धं ते गुदाः । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१६॥
 यत्ते प्लाक्षिर्यो वनिष्ठुर्यौ कुक्षी यच्च चर्म ते । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१७॥
 यत् ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम् । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१८॥
 यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते ककुत् । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१९॥
 यास्तै ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्ठीर्याश्च पर्ववः । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२०॥ (३१)
 यौ त ऊरू अष्टीवन्तौ ये भ्रौणी या च ते मसत् । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२१॥
 यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधो ये च ते स्तनाः । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२२॥
 यास्ते जङ्घा याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शफाः । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२३॥
 यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यध्वे । अमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२४॥
 क्रोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिचारितौ । तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥
 उल्लखले मुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्पे तण्डुलः कणः ।
 यं वा चातो मातरिश्वा पर्वमानो ममाथाभिष्टब्धोऽतः सुहृतं कृणोतु ॥ २६ ॥

अर्थ- (यत् ते शिरः) जो तेरा शिर, (यत् ते मुखं) तो तेरा मुख है, (गौ च ते कर्णौ) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हनू) जो तेरी हनू है, (दात्रे अमिक्षां क्षीरं सर्पिः) अथो मधु दुहतां) दानाको दही, दूध, घी और मधु देवें ॥ १३ ॥

[यौ ते ओष्ठौ] जो तेरे ओष्ठ हैं (शृङ्गे अक्षिणी) जो तेरे सींग और आंख हैं, (ते ह्योमा हृदयं पुरीतम् सह कण्टिका) जो हृदय, हृदय, मलाशय और कण्टिका भाग है, (ते यकृत् मत्सने जगन्त्रं गुदा) जो तेरा यकृत, गुर्दे, आँसू और गुदा हैं, [ते प्लाक्षीः, वनिष्ठु, कुक्षी, चर्म] जो तेरे पिलही, गुदाभाग, कोख और चर्म है, (ते मज्जा, अस्थि, मांस लोहितं) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रक्त है, (ते बाहू दोषणी यावंसौ ककुत्) जो तेरे बाहू, बाजूएँ, कन्धे और कुहान हैं, (ते ग्रीवा स्कन्धाः पृष्ठीः पर्ववः) जो तेरे गर्दन, कन्धे, पीठ और पशुलियां हैं, (ते ऊरू अष्टीवन्तौ भ्रौणी मसत्) जो तेरी ऊँचाएँ, घुटने, कुहने और गुह्रांग हैं, (ते पुच्छं बालाः ऊधः स्तनाः) जो तेरा पूँछ, बाल, दुग्धाशय और स्तन हैं, (ते जङ्घाः कुष्ठिकाः ऋच्छराः शफाः) जो तेरी जंघाएँ, कुष्ठियाँ, कलाई के भाग और खुर हैं, (ते चर्म लोमानि) जो तेरे चर्म और लोम हैं, हे (शतौदने) गौ ! (दात्रे क्षीरं अमिक्षां०) दानाको दूध, दही, घी और मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥

हे शतौदने गौ ! (ते क्रोडौ) तेरे पार्श्वभाग (आज्येन अभिचारितौ पुरोडाशौ स्तां) पीढ़ारा सिद्धित पुरोडाश हों । हे देवि ! (तौ पक्षौ कृत्वा) उनके पंख बनाकर (सा त्वं पक्तारं दिवं वह) वह तू पकानेवाले देव स्वर्गपर ले जा ॥ २५ ॥

[उल्लखले मुसले] जोखली और मुसल, [चर्मणि शूर्पे च वा वः तण्डुलः कणः] चर्मपर तथा शूर्पमें जो चाबनीके कण रहते हैं, (यं वा चातो मातरिश्वा पर्वमानः ममाथ) जिसको पवित्र करनेवाले बाधुने मथा था, [वत होता अग्निः सुहृतं कृणोतु] उसे होता अग्नि वतम आहुतिकर बनावें ॥ २६ ॥

अपो देवीर्मधुमतीर्वृतश्चुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिविञ्चामि वोऽहं तन्मे सर्वं संपद्यतां वयं स्याम पतयो रयणिनाम् ॥२७॥ (३२)

अर्थ—[मधुमतीः वृतश्चुतः देवीः आपः] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिव्य जलधाराएं (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् साद-
यामि) ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देता हूं । (यत् कामः इदं यः ब्रह्मं अभिविञ्चामि) जिसकी इच्छा करता हुआ, मैं
वह आपको अभिवेक करता हूं, [तत् मे सर्वं संपद्यतां] वह मुझे सब प्राप्त हो, (वयं रयिणां पतयः स्याम) हम सब चनोंके
पति बनें ॥ २७ ॥

(१०) वशा गौ ।

(ऋषिः—कश्यपः । देवता—वशा ।)

नमस्ते आर्यमानायै जाताया उत ते नमः । बालेभ्यः शफेभ्यो रूपाया इये ते नमः ॥ १ ॥

यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावतः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात् ॥ २ ॥

वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः । शिरो यज्ञस्याहं वेदु सोमं चास्यां विचक्षणम् ॥ ३ ॥

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः । वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥ ४ ॥

शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्सरो अर्धं पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (अर्धे) इनन करने अर्धे गौ । (ते आर्यमानायै नमः) उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है । (उत
जातायै ते नमः) उत्पन्न हुई तुमको नमस्कार है । (ते बालेभ्यः शफेभ्यः रूपाय नमः) मेरे बालों, शफों और रूपके लिये
नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः सप्त प्रवतः विद्यात्) जो सात प्रवाह—जीवनप्रवाह—जानता है, (यः सप्त परावतः विद्यात्) और जो सात
अन्तरोंको—स्थानोंको—जानता है, तथा जो (यज्ञस्य शिरः विद्यात्) यज्ञका शिर जानता है, वही (वशां प्रति गृह्णीयात्)
वशा गौका स्वीकार करे ॥ २ ॥

(ब्रह्मं सप्त प्रवतः वेद) मैं सात जीवनप्रवाहोंको—प्राणोंको—जानता हूं, (सप्त परावतः वेद) सात स्थानोंको—इंद्रिय
स्थानोंको—भी जानता हूं । (यज्ञस्य शिरः यः ब्रह्मं वेद) यज्ञका शिर भी—यज्ञका मुख्य भाग्य भी जानता हूं (अस्यां विचक्षणं
सोमं च वेद) इसमें विशेष चमकनेवाले सोमकी भी मैं जानता हूं ॥ ३ ॥

(यया द्यौः पृथिवी इमा आपः च गुपिताः) जिजने सुलोक, पृथिवी और सब जलोंकी सुरक्षा की है, उस [सहस्र
धारां वशां] उस हजारों अमृतधारा देनेवाली वशा गौकी (ब्रह्मणा अच्छा वदामसि) ज्ञानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते
हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥

[अस्याः अर्धपृष्ठे] इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर [शतं दोग्धारः शतं कंसाः] सौ मनुष्य दूध रोहनेवाले,
और उत्तम पात्रोंको लेकर, साथ साथ [अर्धं गोप्सरोः] सौ इसके रक्षक भी इस गौके साथ चलेते हैं । [ये देवाः अस्यां
प्राणन्ति] जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं [तं एकधा वशां विदुः] वे एकमतसे गौका महत्त्व यथावत् जानते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञपदीराक्षीरा स्वधामाणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥
 अनु त्वाभिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । ऊर्ध्वस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥
 अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽर्धं क्षीरं वशे त्वम् ॥ ८ ॥
 यदादित्यैर्ह्यमानोपातिष्ठ ऋतावरि । इन्द्रः सहस्रं पात्रान्त्सोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥
 यदनुचीन्द्रमैराश्वं ऋषभोऽह्वयत् । तस्मात्ते वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोऽहरद्वशे ॥ १० ॥
 यत्ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्वशे । इदं तदथ नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥
 त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहरद्वशा । अथर्वा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्ते हिरण्ये ॥ १२ ॥
 सं हि सोमेनागतं समु सर्वेण पद्वता । वशा समुद्रमध्यष्ठाद्रन्धर्वैः कलिभिः सह ॥ १३ ॥

अर्थ—[यज्ञपदी आक्षीरा] यज्ञमें जिसको स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती है, [स्वधामाणा महीलुका] अन्नरूप प्राणका धारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है । यह [पर्जन्यपत्नी वशा] वृष्टिद्वारा वास आदि उत्पन्न होनेसे जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवान् अप्येति) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

हे (वशे) गौ ! (त्वा अभिः अनुप्राविशत्) तुझे अभि प्राप्त हुआ है, (सोम अनु) सोम भी प्राप्त हुआ है । हे (भद्रे) कन्याण करनेवाली गौ ! (ते ऊर्ध्वः पर्जन्यः) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते स्तना विद्युतः) तेरे स्तन विद्युत् हैं । इस तरह अग्न्यादि देवताओंकी शक्तिया तेरे अंदर है ॥ ७ ॥

हे (वशे) वशा गौ ! (त्वं प्रथमः जपः धुक्षे) तू सबसे प्रथम जलको दुहती—देती है, (अपरा उर्वरा) पश्चात् उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है । (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, (त्वं अर्धं क्षीरं) तू अन्न और क्षीर—दूध—देती है ॥ ८ ॥

हे (वशे) गौ ! हे (ऋतावरि) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् आदित्यैः ह्यमाना) जब तू आदित्यों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रान्) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (त्वा सोमं पाययत्) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् अनुचीः इन्द्रं येः) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रको प्राप्त होती है, (त्वा ऋषभः आत् अह्वयत्) तब तुझे वृषभ समीपसे पुकारता रहा । हे वशा गौ ! (तस्मात् क्रुद्धः वृत्रहा) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पर्यः क्षीरं जहरत्) तेरा दूध और जल हरता रहा ॥ १० ॥

हे वशा गौ ! (यत् क्रुद्धः धनपतिः) जब क्रोधित हुआ धनपति (ते क्षीरं जहरत्) तेरा दूध केता है, तब उसको कि (इदं तत् जघ) वह वह आज (नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वर्गधामही सोमके रूपसे तीन बर्तनोंमें रक्षता है ॥ ११ ॥

(यत्र दीक्षितः अथर्वा) जहां दीक्षा किया अथर्ववेदी यज्ञकर्ता (हिरण्यवे बहिषि जात्ये) शुवर्गमय आसन्नपर बैठता है, (तं) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोमं) तीनों बर्तनोंमें रखा सोम (वशा देवी जहरत्) देवी वशा गौ के जाती है, दूध रूपसे पहुंचा देती है ॥ १२ ॥

(वशा सोमेन सं जगत) गौ सोम जीवधारीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पद्वता सं ऽ) सब पांववालों—समुपनोंको भी प्राप्त हुई । (वशा कलिभिः गंधर्वैः सह) वह गौ कलह करनेवाके गंधर्वों के साथ (समुद्रं जघ्वात्) समुद्रपर बहिष्कार करती रही । अर्थात् समुद्रपर भी गौका मान वैसाही है, जैसा मानवोंमें है ॥ १३ ॥

सं हि वातेनागतं समु सर्वैः पतन्निभिः । वशा समुद्रे प्रानृत्यद्वयः सामानि विभ्रती ॥१४॥
 सं हि सूर्येणागतं समु सर्वेण चक्षुषा । वशा समुद्रमत्यख्यद्रा ज्योतीषि विभ्रती ॥ १५॥
 अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ क्रतावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्वये त्वा ॥ १६ ॥
 तद्राः समगच्छन्त वशा देष्टव्यथो स्वधा । अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यवे ॥१७॥
 वशा माता राजन्यस्थि वशा माता स्वधे तव । वशायां यज्ञ आयुधं तर्त्विष्यमजायत ॥१८॥
 ऊर्ध्वो विन्दुरुदचरद्भक्षणः ककुदादधि । ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥
 आस्तस्ते गाथां अभवक्षुष्णिहाम्यो बलं वशे । पाजस्याजज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्त्वव ॥२०॥ (३४)
 ईर्माभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । आन्नेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः २१

अर्थ—(वशा ऋचः सामानि विभ्रती) गौ यज्ञमें ऋचा और सामोंको धारण करती हुई (वातेन सं जगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतन्निभिः हि सं) सब पांववालोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत्) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं जगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुषा सं उ) सब आंखवालोंसे मिली है । (भद्रा वशा ज्योतीषि विभ्रती) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुद्रं अत्यख्यत्) समुद्रके परे देखने लगी । दूरतक उसकी प्रतिष्ठा हुई है ॥ १५ ॥

हे [क्रतावरि] हे अश्वको देनेवाली गौ ! [हिरण्येन अभिवृता यत् अतिष्ठः] जब सुवर्णमूषणोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे [वशे] गौ ! [स्वा जधि समुद्रः अश्वः भूत्वा अस्कन्दत्] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

[यज्ञ दीक्षितः अथर्वा] जहां जिस यज्ञमें दीक्षित अपर्ववेदी (हिरण्यवे बर्हिषि आस्ते) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां (भद्राः समगच्छन्त) भद्र पुण्ड्र इच्छे हुए और वहां (वशा देष्टुी अथो स्वधा) दान देनेवाली गौ और स्वयं अश्व-रूपमें उपस्थित हुई ॥ १७ ॥

(राजन्यस्थ माता वशा) क्षत्रिय की माता गौ है, हे (स्वधे) अश्व ! (तव माता वशा) तेरी भी माता गौही है । (वशायां आयुधं जज्ञे) गौसे शस्त्र उत्पन्न हुआ है, और (ततः पितृं अजायत) उससे पितृ बना है । अर्थात् गौसे बल और बुद्धि दोनों होती हैं ॥ १८ ॥

(भक्षणः ककुदादधि) भक्षकों उस भागसे (विन्दुः ऊर्ध्वः उदचरत्) एक दूध ऊपर चल पड़ा, हे (वशे) गौ ! (ततः स्वं जज्ञिषे) उससे तू उत्पन्न हुई है । और (ततः होता अजायत) उससेही पश्चात् होता-हवन कर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात् गौमें ब्रह्मशक्ति अधिक है, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

हे (वशे) गौ ! (ते आश्वः गाथाः अभवन्) तेरे मुखसे गाथाएं बनीं, (उष्णिहाम्यः बलं) तेरे गर्वमय भागोंसे बल उत्पन्न हुआ है, (पाजस्यात् यज्ञः जज्ञे) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव) तेरे (स्तनेभ्यः रश्मयः) स्तनों-से किरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है ॥ २० ॥

(तव ईर्माभ्यां) तेरे बाहुओंसे तथा (सक्थिभ्यां अयनं जातं) हांणोंसे गमन होता है । हे (वशे) गौ ! तेरे (आन्नेभ्यः अत्राः) आंतोंसे अनेक पदार्थ और [उदरात् वीरुधः] पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

चतुर्दशं वर्षमस्यानुमर्षिषथा वषे । तत्तस्या प्रसोदं हवत्स हि नेत्रनयेव ॥ २२ ॥

सर्वे वर्षादयेपन्तु चार्वमानादसुस्तुः ।

सहस्रं हि तामाहुर्वशेति ब्रह्मभिः कृतसः स क्षत्रिया बन्धुः ॥ २३ ॥

युष्मद् एकः सं संवति यो अस्या एक इहृषी । तरांसि यज्ञा अभवन्तरसां चक्षुरभवत्क्षया ॥ २४ ॥

वक्ष्या यज्ञं प्रत्यगृह्णादृषा सूर्यमधारयत् । वक्षायामन्तरविष्टदोदुनो ब्रह्मणा सह ॥ २५ ॥

वक्षामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते । वशेदं सर्वमभवद्देवा मनुष्याश्च असुराः पितरः ऋषयः ॥ २६ ॥

य एवं विद्यास्त वक्षां प्रति गृहीयात् । तथा हि यज्ञः सर्वपाहृते दात्रेऽनपस्फुरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तर्दीधत्यासनि । तासां वा मध्ये राजति सा वक्षा दुःप्रतिग्रहा ॥ २८ ॥

चतुर्धा रेतो अभवद्वक्षायाः । आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पञ्चवस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

वर्ष- हे (वषे) गौ । (वत् वरुणस्य उदरं) जो वरुण के उदरमें तु (अनु प्रविष्टायाः) प्रविष्ट हुई है, (सतः प्रसोदं हवत्) तब प्रसोदने तुझे आह्वान किया था । (सः हि सव नेत्रं नयेत्) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गौका महत्त्व ज्ञानी ही जानता है ॥ २२ ॥

(अस्तुत्वः जावमानात्) प्रसवमें असमर्थ गौकी (गर्भात् सर्वे जयेपन्तु) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते हैं । (सौ वाहुः वक्षा अस्तुत्व इति) उसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है । (सः हि ब्रह्मभिः कृतसः बन्धुः कृतसः) वही ब्राह्मणोंने इसका बन्धु माना है ॥ २३ ॥

[एकः युष्मद् संवति] एक योद्धा व्यवस्थाको उपपन्न करता है । (वः अस्याः इत् वशी एकः) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है । (यज्ञाः तरांसि अभवन्) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां वक्षुः वक्षा अभवत्) पार होनेवालों की आँख गौ बनी है । गौकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥

(वक्षा यज्ञं प्रत्यगृह्णात्) वक्षा गौ यज्ञ स्वीकारती है, (वक्षा सूर्यमधारयत्) वक्षा गौने सूर्य धारण किया है । (वक्षायाम् ओदुनः अविष्टात्) गोमें भात अन्न प्रविष्ट है और वह (ब्रह्मणा सह) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधार से यज्ञ, अन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥

(देवाः वक्षां अमृतं आहुः) देव गौको अमृत कहते हैं, (वक्षां मृत्युं उपासते) गौको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं । (वक्षा इदं सर्वं अभवत्) गौ ही यह सब हुई है, अर्थात् (देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वक्षाकाही कप है ॥ २६ ॥

(वः एवं विद्यात्) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, (सः वक्षां प्रतिगृहीयात्) वह वक्षा गौका दान लेवे । तथा वक्षा गौके दाताको (वक्षः सर्वपाहृते अनपस्फुरन् युधे) वक्ष सब प्रकारसे सफल होकर विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है ॥ २७ ॥

(वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिह्वाः) वरुण के मुँहमें तीन जिह्वाएं (दीयति) चमकती हैं । (तासां मध्ये वा राजति) उनके बीचमें जो विशेष चमकती है, (सा वक्षा) वह वक्षा गौ ही है, अतः वह (दुःप्रतिग्रहा) दानमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८ ॥

(वक्षायाम् रेतः चतुर्धा अभवत्) वक्षा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । (आपः तुरीयं) आप् चतुर्थ भाग है, (अमृतं तुरीयं) अमृत अन्न चौथा भाग है, (वक्षः तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (वक्षायाम् तुरीयं) पञ्च चौथा भाग है । वह सब वक्षाका चतुर्धा वीर्य है ॥ २९ ॥

वशा घीर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशायां दुग्धमविवन्त्साध्या वसवश्च ये ॥ ३० ॥
 वशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये । ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥ ३१ ॥
 सोममेनामेकं दुष्टे घृतमेकं उपासते । ये एवं विदुषे वशां ददुस्ते गतास्त्रिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वोल्लोकान्त्समभुते । ऋतं चास्थामार्षितमपि ब्रह्माधो तपः ॥ ३३ ॥
 वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वृष्टेदं सर्वममवद्यावत्सर्वो विपश्यति ३४ (३५)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

(वशा घौः) वशा घौ है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा ही प्रजापाकक विष्णु है । (ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अविवन्) वशा गौका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं वे (वशायाः दुग्धं पीत्वा) वशा गौका दुध पीकर पश्चात् (ते वै ब्रह्मस्य विष्टपि) वे स्वर्गके स्थानमें (अस्याः पयः उपासते) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

(एनां सोमं एके दुष्टे) इससे सोमका कईयोंने दोहन किया है, (एके घृतं उपासते) कई इससे घृतकी प्राप्ति करते हैं । (एवं विदुषे वशां ददुः) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते हैं, (ते दिवः त्रिदिवं गताः) वे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३२ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः वशां दत्त्वा) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर (सर्वान् लोकान् सं अभुते) सब लोकोंकी प्राप्ति करते हैं । (अस्या ऋतं ब्रह्म अथो तपः हि आर्षितम्) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आभित होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः वशां उपजीवन्ति) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्याः वशां) और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवित रहते हैं । (वशा हृदं सर्वं अभवत्) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (यावत् सूर्यः विपश्यति) जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ॥ ३४ ॥

पंचम अनुवाक समाप्त ।

दशम काण्ड समाप्त ।

सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।

सूक्त ७ से सूक्त १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं, वह अब संक्षेपसे करना है ।

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार भेद ब्रह्मका वर्णन है और वह विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है ।

प्रथमके २२ मंत्रोंतक ' कसमः शिवत् एव सः ' यह देव कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि ' यह देव, जिसका की यहाँतक वर्णन हुआ है, वह कौनसा है, इस उपदेसकी अपूर्व विधि का तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया है वह देव कहा है, उसका अनुभव पाठक करें, जो अष्टब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुभवमें आने योग्य है मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये है । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव कैसा आ सकता है ।

प्रथम मंत्रमें " तप, ऋत, व्रत, भद्रा और सत्य किस अंग या अवयवमें रहता है, " यह पूछा है । मनुष्यके किस अंगमें ' सत्य ' रहता है ? पाठक सोचें और अपने अन्दर देखें, तथा अनुभव करें, कि अपने अन्दर कहाँ किस स्थानमें सत्य रहता है, वही आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्तःकरणचतुष्टयमें ही सत्य भद्रा आदिका निवास है ।

आगे मंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके किस अंगमें अग्नि, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, यल्लोक, उत्तर पुल्लोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी पुष्टि की है ।

पश्चिमे मंत्रमें सत्य भद्रा आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है और अगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और किस अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है । वेदमें व्यक्तिगत आत्मस्वरूप और विश्वगत आत्मस्वरूपका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं होया है, वह पाठक वहाँ देखें । विश्वव्यापक आत्मस्वरूप का ज्ञान यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की सैली को यथावत् जानना चाहिये ।

आगे मंत्र ५ और ६ काकसरूप का वर्णन है । इस काल-सरूप के मास, पक्ष, ऋतु अवयव, ज्योतिरात्र, वर्षम्वधाराएं (वर्षाकाल) सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं ।

यहाँतक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य भद्रा आदि गुण, आगेके तीन मंत्रोंमें वृषिभ्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें कालके सब अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है । वहाँ वैयक्तिक भद्रादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रसृत येभी विश्वात्माकेही आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है ।

जो संपूर्ण लोकलोकान्तरोंको धारण कर रहा है, वह प्रजा-पतिभी उसी सर्वाधार स्कन्धमें आभित है, यह कथन मंत्र ७ में है । यहाँ प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहने-वाले लोकपालक का है । अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ठ [सार्विक, राजस और तामस] विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही स्कन्ध नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वमें प्रविष्ट होता है और अन्दर व्याप कर रहने लगता है । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वमें होनेके पश्चात् उस विश्वात्माके कितनेसे अंशने इस विश्वको व्यापा है और कितना विश्वात्माका भाग अवशिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साथ संबंधित ही नहीं हुआ ? अर्थात्—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिधादस्यायुतं विवि॥ (ऋ. १०।१०)

एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वरूपमें विराजता है । यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी दृष्टिमें अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अर्धस अल्प, अंशमात्र है । यही बात समझाने के लिये इस अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है और इसका शेष अंश कितना है ? इसका उत्तर वही है, कि विश्व एक अल्पसा अंश है और शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विश्वसे बाहर है ।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकाकके विश्वमें कितना

परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर है, विश्वके बडेपनसे परमात्माका बडापन अनंतगुणा है, वही यहाँ कहनेका तात्पर्य है । इस मंत्रमें तीसरा चरण अत्यंत महत्त्वका है वह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् ॥ (मं० ९)

“जो अपने एक अंगको सहस्र भागोंमें विभक्त करता है।” वैशा सूर्यका विभाग होकर ग्रह और उपग्रह बने, पृथ्वीके विभाग होकर स्थावर, जंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं । यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है—

बृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे ।

एकं तदङ्गं स्कम्भस्य असदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥

‘ये बडे देव असत् से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्वाधार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं॥’

स्कम्भ नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं । एक का नाम सत् और दूसरेका नाम असत् है । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम स्कम्भ अर्थात् सर्वाधार परमात्मा है । इस स्कम्भ के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वायु आदि सब लोक लोकान्तर बने हैं, इसीका अर्थ “इसने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया।” इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं । शतपथादि ब्राह्मणमें कहा है कि

द्वे वाव ब्राह्मणो रूपे मूर्ते चैवामूर्ते च ॥

‘ब्राह्मण दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त’ । इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शरीर और इन्द्रिया हैं और अमूर्त प्राण, मन आदि हैं । यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है । यही आशय स्कम्भ नाम सर्वाधार परमात्माके असत् नामक एक अंगसे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और ये कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण ‘इस स्कम्भ नामक विद्यामाने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है ।

दशम मंत्रमें इस स्कम्भ नामक सर्वाधार में लोक, कोश, आप, जल, और सत् रहते हैं और ये वही हैं, वह बात

ब्रह्मज्ञानी लोग बनावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, वह उक्त बात उक्त छंदसे ही समझना चाहिये ।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात पुहराई है, कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है । स्कम्भ नामक विद्याधार के अंग में अर्थात् शरीरमें अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं । अर्थात् अग्नि, आप, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर उस सर्वाधार का शरीर है । आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही है —

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारके शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं ।

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सर्वाधारमें रहते हैं ।

मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं । समस्त जिसकी धमनियां हैं ।

मंत्र १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नादियां हैं जहां यज्ञ विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है ।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं । इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं ।

मंत्र १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस है, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है,

मंत्र १९ = ब्राह्मण जिस सर्वाधारका मुख है, जिहा मनुकशा - गौ है, जिस का मुखशाय विराट विश्व है ।

मंत्र २० = उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके लोम है और अथर्वा ब्रह्मा-जिसका मुख है ।

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें । मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, वही अधिक सुरष्ट करनेके लिये मंत्र १८ से २० तकके मंत्र हैं । विश्वरूपी परमात्माके ये सूर्यादि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है । जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वही उसका मुख है इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका साक्षात्कार करना सीखें ।

१७ वे मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशिष्ट युक्ति दी है, वह यह है कि —

ये पुरुषे ब्रह्म बिभुः ते बिभुः परमेष्ठिनम् ॥ (१७)

" जो पुरुषोत्तममनुष्यके अन्दर प्रकाशमान होते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं। वहाँ व्यक्ति, समाधि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्यक्ति एक व्यक्ति है, समाधि व्यक्तिस्वरूप का नाम है, और परमेष्ठी दिव्यस्वरूप विश्वसंपूर्णका नाम है। मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प-शक्तित्वाका है, उससे विश्वसमाधि का आकलन कैसे हो सकता है? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे। मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आत्मा सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उष्णता रूप धारण किये हैं, जलतरण रक्तरूपसे मेरे शरीरमें है और नाभियोंमें प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हाड्डियोंके रूपसे शरीरमें है, दिखाएँ कान में रही हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यहाँमुझे सहायता दे रही है। मैं आत्मा हूँ और ये ३३ देव यहाँ मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे बसवर्ती हो रहे हैं। यही ज्ञान पुरुष-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य है। यही शरीरमें मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रहता है। इसको यथावत् जान-लेने विश्वमें-विश्वात्मामें- वेही ३३ देव बैसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवोंका विश्वव्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा जा सकता है। ऐसा आत्माका सूर्यसे संबंध ६०। इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश-अल्प अंशरूप देख सकता है। जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं। वह ब्रह्मासाक्षात्कार की साधना है।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी, प्रजापति और उषेष्ठ ब्रह्मको भी कमशः जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माकी जान सकते हैं।

कई साधक असत्यको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक सत्य को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में शुरू हैं। यह मंत्र २१ में वर्णन है। परंतु आगे (मं० २२ में) कहा है, कि जिसमें आदिश, स्र और वसु रहते हैं, और जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार-परमेष्वर-सबका उपास्य देव है॥

(मं० २३ =) जिस परमात्मके निषिद्ध संस्कार सब तैत्तिरीय देव करते हैं, उस-निषिद्धों की जानता है? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा—देवताओंके अंशद्वारा— ही यहाँके ब्रह्मका रक्षा हो रही है। यहाँ सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहाँके निषिद्ध रक्षा कर रहे हैं। इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहाँ श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वह जो जानता है, वही ज्ञानी होता है। २५ वें मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत्य है, जिससे अग्निआदि सब देवताएं बनी हैं, ऐसा वर्णन है, अर्थात् यह बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्माके शरीर के दो अंक हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका अन्धकार एक विश्वको है। इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २० में करते हैं— जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंके दि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त-अमूर्त, दोनों रूपोंवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब देवताओंके ही बने हैं। क्या हमारे गात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, आप, अग्नि वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं? हैं और अवश्य हैं। इसी तरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओंके ही बने हैं। इस तत्त्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूर्त क्या जानेंगे?

२६ वें मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी बात कही है, यह यह कि—

स्कंदः पुराणं ब्रह्मवत् पृथक्वर्षत्॥ (२६)

" सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नया ही बनता है। यह इस सर्वाधारका अंग पुराण। होनेपर भी उसीकाही समकाल-चाहिये। उसीका है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। यही बात अनेक जगत्के सूत्रमें वर्णित है—

एको ह देवो मनसि प्रविष्टिः प्रयतो जगत्सु कश्च नृपि

॥ (सूत्र ८ । २८)

‘ एकही देव को मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमें आ गया है । ’ यह नया बननेके किये हां गर्भमें आ गया है । वही बात अन्य वेदोंमें भी है —

एवो ह देवः प्राविशोऽनु सर्वाः पूर्वे

ह जातः स उ गर्भे जन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः

मयक् जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

(वा० यजुः० ३२।४,)

“ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, वही पहिले जन्मा था और वही अब गर्भमें आ गया है, वही भूत कालमें हुआ था और वही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यहाँ सब अनंत मुखवाला प्रत्येक मनुष्यमें रहता है । ” अतः वही पुराणा हो जनिपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्योंकि सृष्टिभी यही है और जन्म भी यही है । यम (मृत्यु) भी वही है और प्रजापतिभी अबया पिताभी वही है ।

मं० २८ में हिरण्यगर्भ भी उसी स्कंध-सर्वाधारसे सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शा है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्माने सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें वह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है । (मं० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सुवोदयके पूर्व और उषः-कालके पूर्व भ्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आरिभक्त खराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तीय है । यह नाम-जप एक प्रकारका वाग्मन्त्र ही है ।

ईश्वरका शरीर ।

आये ३ मंत्रोंमें (अर्थात् मं० ३२-३४ इन मंत्रोंमें) ईश्वरके शरीरका वर्णन है । भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, लोक छिद्र है, सूर्य आंख है, वायु प्राण और अपान है, अग्निरक्ष आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं । इस तरह इस सर्वाधारका ब्रह्माण्ड देह है । पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें । इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, कुक्षीक, सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया है, वह सब भुवनोंके अन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता है । (मं० ३५) -

इह परमात्माने ही ‘ लोम ’ नामक दिव्य औषधि बनायी

है, वायु और मन को पचक बनाया है, जलोंको प्रवाही बनाया है । इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके जीर्णवसे सब देव-ताएं रहती हैं, जिस तरह साक्षात् बृहत्के आश्रयसे रहती हैं । हाथ, पांव, बाणी, कान, चक्षुसे जिसको उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हैं, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है । (मं० ३६-३९)

उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतिषों उसीमें हैं । वही सर्वत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापति है । दिनप्रभा और रात्री ये दो क्षिपे छः ऋतुवाला संवत्सरकपी ब्रह्म पुन रही हैं, न ये कभी थकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । इनपर अभिष्ठाता एक पुरुषभी है, जो भागा देता है और कार्य करवाता है । सब ताना और बाना यह काल ही है । यह उसी परमात्माकी शाक्तिका एक महिमा है । (मं० ४०-४४)

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माका साक्षात्कार करनेको सीखें । इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है । अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये—

सूक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कंध-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं—

भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस सबका अभिष्ठाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य है (मं० १) । इसी परमात्माने पृथ्वी और शु धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु—

स्कंधः इदं सर्वं, आत्मन्वत,

यत् प्राणत्, यत् निमित्तम् ।

(मं० २)

यह सर्वाधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापान लेताछोडता है और निमेषोन्मेष करता है । देखिये —

स्कंध इदं सर्वं । [अथर्व० १०।८।२]

पुरुष एवेदं सर्वं । [ऋ० १०।९०।२]

एकं जगं सहस्रधा जहृणोत् । [ऋ० १०।१०।९]

वासुदेवः सर्वं । [भ० गीता ७।१९]

विश्वं विष्णुः । विष्णुसहस्रनाम [म० भारव]

स्कंधही सब कुछ है, पुरुषही सब कुछ हैं उसके एक अंगसे सहस्रो वस्तुएं बनी हैं, वही सब कुछ है । ये सब वर्णन

विश्वत्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो वो दीक्षता है, वह भी सब उसीका रूप है। यह धिक् है।

[मं० ३] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है। सत्त्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अन्धकारमें जाते हैं।

[मं० ४-५] बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मा, शुद्धी और सर्दा, और तीन सौ साठ दिवस यह सुस्त्रिंशत् कालचक्र है। इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है।

[मं० ६-८] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्त्व है; उसी पक्षसे साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित है। कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है। एक नक्षत्र है जो आगेपीछे चकता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ है वह हर एक जान नहीं सकता। इसकी गति दीक्षती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है, वही दीक्षती है। गतिमें भूतकाल गया है, इस लिये दीक्षती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण दीक्षता नहीं है, वर्तमान काल अति अल्प है, वह अंश रूप दीक्षता है।

[मं० ९] मनुष्यका शिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी यश रहता है, सब मनुष्यका सामर्थ्य इसीमें रहता है। मस्तक बिगड़ गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होजा है। वहां सात ऋषि साथसाथ रहते हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि हैं। यही इस ज्ञानके बड़े संरक्षक हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे। क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है।

एकही है।

सत् पृथिवि, पृथिवि, सत् च

सिद्धि, प्राणस, अप्राणस,

मिनिषत् च सत् शुद्ध।

सत् मिश्रकर्म पृथिवीं दाधार, सत्

संक्षुब्ध पक्षं पृथ्वीमसि। [मं० ११]

‘इस विश्वमें कंचन, वसन, स्त्रियत्वे सुख, प्राणसुख, प्राण-रहित, मिश्र करनेवाला ऐसे अनेक वस्तुमान हैं। वह सब

मिलकर एकही सत् उत्पन्न होता है और वही उत्पन्न विश्वकर्म है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, उसीसे इस पृथ्वीको धारण किया है।’ वही एक उत्पन्न है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं

(मंत्र १२) एक अनन्त सत् उत्पन्न है, वही सर्वत्र व्याप्त है। अनन्त और सान्त वे दोनों अन्तमें एक दूसरेमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान् ही जाने बढता है, उन्नति करता है।

(मं० १३) एक प्रजापति है’ वह वस्तुतः अद्वयभाव है, वह गर्भमें संभार करता है और शुभ रूपसे अनेक कर्णोंसे उत्पन्न होता है। उसके एक आधे भागसे ही वह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, वह शुभ है, वह पद-चानना कठिन है।

सब लोग इस सत् उत्पन्नकी आंखसे देखते हैं, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं। (मं० १४) जो दिव्यार्ह देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु वह सबको समझमें नहीं आता है। (मं० १५) वह सत् उत्पन्न सर्वत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्वभी है और हीनमें भी वही है। यही बड़ा पवित्र और उपास्य है, सब इष्टीके पाद उपहार पहुंचाते हैं। (मं० १६) जिसके बलसे सूर्य सवको प्रकाश होता है और जिसमें अस्त की प्राप्ति होता है, वही श्रेष्ठ प्रकाश है, उससे और दूसरा कोईभी श्रेष्ठ उत्पन्न नहीं है। [मं० १७] वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आदि-स्य है, जो सबका आदान करता है। वही सबका आधार है। उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करने-वाला वही एक देव है। [मं० १८]

एकही ज्येष्ठ प्रकाश है। सत्त्व, ज्ञान और प्राण उसीसे संबन्धित हैं। ऐसा दोनों अरुणियोंसे अग्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही उत्पन्न है और प्रकटभी होता है। गर्भमें [अणु] पावरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही जाने [सत्] प्रकाशको प्राप्त करता है, और वही सत्प्राप्त— वो हाथी और दो पावोंसे युक्त— हो कर सब प्रकारके भोग भोगता है। [मं० १९-२१] वह मोक्ष होता है, मोक्ष होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है और और वही समाप्त देवता की उपासना करके कृतकृत्य होता है। [मं० २२]

वही एक समाप्त सत् उत्पन्न है। जो फिरसे नया नया

होता है, जैसे बारंबार दिन और रात होते हैं इसी तरह यह अमरत्व और ज्ञान होता है। [सं० १३] यो, हजार, एक लाख, अर्थात् अक्षय्य शक्ति इसमें है, इसकी वह शक्ति कोह जान नहीं सकता। यही देव इस सबको प्रकाशित करता है। [सं० १४] बालसेमी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और यही प्रियत्व है। [सं० १५] यही कल्याण करनेवाली, अजर और अमर है। इस मूल देहमें यह न मर-नेवाली, देवता है। वह श्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, बुद्ध आदि सब कर्मोंमें होती है, इसी लिये इसको विद्वत्तामूल कहते हैं। [सं० १६-१७]

यही पिता और यही पुत्र है, यही उज्ज्वल है और यही कमिष्ठ है। यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, यही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्म के लिये आता है। [सं० २८]

पूर्व परमात्मासे ही यह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा यह पूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है। इसको जीवन उसीसे मिलता है। जहासे इसको जीवन मिथता है, उस मूल स्रोत को जानना चाहिये। (सं० २९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन गयी है। यही यही देवता है। [सं० ३०] एक देवता है जो जगत्से युक्त है, उसकी ही शक्तिये ये वृक्ष हरे भरे दीप्त रहें हैं। (सं० ३१) पाद होनेपर भी दीक्षता नहीं और पाद होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता। उसी ईश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीवनी नहीं होता। (सं० ३२)

अद्वैत देवतामें प्रेरित हुई वाणी सब कोई बोलते हैं, इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहांतक पहुंचा देती है, वही बड़ा प्रकाश है। जहांसे प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखो। (सं० ३३) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वही भाषा से छिपा हुआ सत्य है, उसीको समझ चुकें कहते हैं, क्योंकि उसी मूलसे विश्वका जीवन उत्पन्न होता है। (सं० ३४) वायुका संघटन, दक्षिणों का अव-स्थान, तथा अन्तर्गत कार्य सभीसे हो रहे हैं। (सं० ३५)

हामी, अन्तर्गत और युक्तों में जो रहता है वह सभी एक देव है, सभीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें यही मिश्रित दीक्षता है। (सं० ३६) जो इस कैके हुए विश्ववापक सृजना को जानता है, जिस सृष्टिमें सब विश्वके कोकलेकल्लर विद्यमान हैं, सब प्राणी उसीमें हैं और कोई उससे बाहर नहीं

है। (सं० ३७-३८)

विश्वको अन्तर्गतत्व अग्नि युक्तीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तर्गतमें है, युक्तोंमें सबसे प्रकाश देनेवाला सत्यवर्मा सर्व है। वह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है। (सं० ४१) एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नी हार है, उनमें वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नी हारोवाला स्थान वह शरीर ही है। इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही प्रकाशनी जानते हैं। (सं० ४२)

निष्काम, धैर्ययुक्त, अमर, स्वर्धू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र भोतभोत भरा हुआ वह देव है, उसको यथावत् जाननेसे ही मृत्युका दर दर हो जाता है, यही आत्मा अजर, अमर और सदा तत्पण है। यही सब शक्तियों का केन्द्र है। यही आनंद देनेवाला है। उसको यथावत् जानने के लिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए हैं।

गौ ।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है। गौका यहां नाम 'सतीदना' है। सैंकड़ों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ सतीदना कहलाती है। कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है। इस दिसावसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, एक माछमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः सात महि नोंमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस दिसावसे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और अधिक। गौका यह महत्त्व है। गौका दूध बीमारों और अशक्तोंको तो अमृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान धारण करती है। गौके दूधसे बल मेधा और बुद्धि की वृद्धि होती है। सतीदना गौका यह महत्त्व है।

यह गौ स्वर्गीय वस्तु है। कामधेनु यही है, जो गौ विश्व समस्त चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम 'कामधुवा' है। कामधेनु यही है। गौ विद्वत् मायाका को दान देनेसे बड़ा लाभ है, वह दान अन्न और सुवर्ण के साथ, (अन्न, हिरण्य) होना चाहिये। (सं० ७-८) वृद्धके समित, अनेक पानक, देवोंके वस्त्र, मरुत् और आदिश्व के सब गौ के संरक्षक हैं। देव पितर, मनुष्य, शैवर्ष और अन्तरात्मन ये सब गौकी रक्षा कर कहे हैं, क्योंकि गौके दुधसे ही अग्निदेव और अतिरात्र वे-यक होते हैं। (सं० ९)

जो शतोदाना गौका दान विद्वान्को करता है, उसको अन्त-रिक्ष, भूमि, दिशा, मरुत् तथा अन्य सब लोकोंमें उत्तम स्थान प्राप्त होता है । (मं० १०) सबकी पवित्रता करती हुई यह गौ देवोंको यज्ञद्वारा प्राप्त करती है । त्रिलोकमें जो देवताएं हैं वे सब गौके दूधसे तृप्त होती हैं, दूध, घां इसीसे उनको प्राप्त होता है । (मं० ११-१२)

आगे मं० १३ मे २४ तक कहा है कि इसा तरह गौका वर्णन है कि यह गौके अवयव और गौ दानाका कल्याण करे और दूधदहीघृत आदि सब वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों और दत्ता स्वर्गको प्राप्त हो ।

आगे २७ मंत्रनक ब्राह्मणोंको पृथक् पृथक् गौ दान करने का वर्णन है ।

दशम सूक्तमें भी ऐसा ही गौका वर्णन है । गौका दान लेने का अधिकारी कौन है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना अत्यंत महत्त्वका है । जो यज्ञका तत्त्व जानता है, वही गौका दान लेवे । गौ अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रयुक्त यज्ञके लिये लेनी है । यह जा जानता है, वही दान लेवे और उमाको दाा दिया जावे । (मं० १-३)

इस सूक्तमें गौका नाम वशा है । वशा गौ वह है कि जो मत्स्यं दाहि जाती है । दूसरी ' मृतवशा ' है, अर्थात् जो नौकर को वशा रहती है । अन्य गौवें वशमें नहीं रहती । वशा गौ सबसे उत्तम है, क्योंकि वह न मारती है, न लाये लगाती है और हर समय दूध देती है ।

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गौ करती है । मनुष्य धाराओंमें दूध देकर यह गौ हरण का संरक्षण करती है । (मं० ४)

गौका उत्सव ।

जो उत्तमसे उत्तम गौ होती है, उसका महोत्सव करते हैं गौ आगे चलायी जाती है, उसके पीछे सौ मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं, सौ मनुष्य दाहन करनेवाले चलते हैं, सौ मनुष्य उसका रक्षा करनेवाले गोपक रूप में चलते हैं; गौके पीछे इस तरह ३०० मनुष्य बड़े आनंदमें चलते हैं । (मं० ५) बड़-बाज बजाये जाते हैं और नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है । यज्ञद्वारा गौके दूधसे सबका जीवन उत्तम रीतिसे होता है, इसलिये उत्तम गौका यह वार्षिक उत्सव किया

जाता है ।

गौको ' यज्ञपदी ' अर्थात् यज्ञका आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, पञ्चम से घाम का उत्पात होकर इस गौकी रक्षा होती है (मं० ६) । सोमवर्षी गौ खाती है, और उसका परिणाम दूधपर होता है, वह दूध पानेसे मनुष्योंमें भी सोमका बल प्राप्त होता है । दूध दही घृत तो गौके अधीनही है, परंतु बैलमें खेता होती है, जिसे सब राष्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गौही सबकी रक्षा करती है । (मं० ७-१०)

गौ क्षत्रियकी माता है, अन्न की भी वही माता है (मं० १८), ब्रह्मकी विशेष बलवत्तर शक्तिम गौकी उत्पत्ति हुई है (मं० १९), गौके अवयवोंको विशेष बल प्राप्त होता है, उससे सब विश्व का धारण होता है । गौ यज्ञ ही का रूप है (मं० २०-२५)

गौ अमृत का धारण करती है, जो मृत्युके मार्गपर होते हैं वे गौकी उपामना करके दीर्घजीवी होते हैं । गौही सब कुछ बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूधसेही पृष्ट होते हैं (मं० २६) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही वशा गौका दान लेवे (मं० २७) ।

(मं० २८) वरुण राजाकी जैसी जिह्वा बची तेजस्विनी होती है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं ले सकता (मं० २९) । विश्वमाका चौथी चार वस्तुओंमें विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रकट हुआ है । अन्य तीन भाग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रकट हुए हैं ।

साध्य वय, आदि देव वशाका दूध पीकर ही सिद्धि का प्राप्त हुए । वशा गौ ही पृथ्वीपर भूमि दी और प्रजापतिका कार्य कर रही है (मं० ३०-३१) । यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानों को गौ दान देकर स्वर्गके भागी हुए हैं । (३२-३३)

वशा गौपर देव उपजीवन करते हैं, गौका दूध पीकर मनुष्य भी जावित रहते हैं । जहाँतक सूर्य प्रकाशता है वहाँतक का विश्व मानो वशाका ही रूप है, इतना महत्त्व गौका है । पाठक इस तरह गौका महत्त्व जानें और गोपालन तथा गौ संवर्धन करके अपना पुष्टि प्राप्त करें और दीर्घायुका सेवन करके यशस्वी बनें ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

दशमकाण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अथर्ववेद दशम काण्ड ।		१० सर्वत्र पुरुष ।	२५
ब्रह्मज्ञानका फल	२	११ ब्रह्मज्ञानका फल ।	२६
दशम काण्डकी ऋषि-देवता छंद-सूची	३	१२ ब्रह्मकी नगरी ।	
[१] कृत्यादुपणम् ।	७	अयोध्यानगरी ।	२७
घातक प्रयोगको असफल बनाना ।	"	१३ अपनी राजधानीमें	
कृत्याप्रयोग ।	११	ब्रह्माका प्रवेश ।	२८
[२] केनसूक्तम् ।	१३	१४ अयोध्याके मार्गका पता ।	२९
स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।-	"	१५ केनसूक्त और केनोपनिषद् ।	"
केनसूक्तका विचार ।		[३] सपत्ननाशक धरणमणि ।	३०
१ किसने अवयव बनाये ?	"	[४] सर्वविष दूर करना ।	३३
२ ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक		[५] विजयप्राप्ति ।	३६
भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।		शत्रुके पराजयके लिए यत्न ।	४१
३ रुधिर, प्राण, चारिड्य, अमरत्व		[६] मणिबंधन ।	४२
आदिके-विषयमें प्रश्न ।	"	[७] सर्वाधारका वर्णन ।	४७
४ मन, वाणी, कर्म, मेधा, भ्रष्टा तथा बाह्य		[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।	५३
जगत्के विषयमें प्रश्न ।	१९	[९] शतौदना गौ ।	५९
(समाष्टि-व्याष्टिका संबंध)		[१०] वशा गौ ।	६२
५ ज्ञान और ज्ञानी ।	२०	सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।	
६ देव और देवजन ।	२१	ईश्वरका शरीर ।	७०
७ अधिदैवत ।	२२	ज्येष्ठ ब्रह्म । (सूक्त ८)	७०
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।	२३	एकही है ।	७१
९ अथर्वाका सिर ।	२४	गौ ।	७२
		गौका उत्सव ।	७३